



जैन सन्तो मे श्रीमद् देवचन्द्र जी महाराज का मूर्धन्य स्थान है। वे एक सर्वमान्य आत्मार्थी सत्पुरुष, अतिशय ज्ञानी, आगम प्रज्ञ और आत्म द्रष्टा महात्मा थे। अकबर प्रतिबोधक चतुर्थ दादा साहब श्री जिनचन्द्र सूरि जी की सुविहित विद्वद् परम्परा मे आप निर्मल चारित्रवान् और समदर्शी सद्गुणी थे। सभी गच्छो के प्रति आत्मीयता और समभाव होने से आपने उत्तम विषय, पद्म विजय आदि अनेको को विद्या दान दिया। आपके सद्गुणो और विद्वत्ता-पूर्ण कृतियो से प्रभावित होकर योगनिष्ठ आचार्य बुद्धिसागर सूरि जैसे विद्वान आपके गुणानुरागी भक्त हो गए और आपकी समस्त कृतियो को प्रकाश मे लाने का प्रयासनीय कार्य किया। अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल द्वारा श्रीमद् देवचन्द्र भाग १-२ एव देव विलास आदि प्रकाशित करने से मुमुक्षुजनों का बड़ा उंपकार हुआ और उन ग्रथो के अप्राप्य हो जाने से परम पूज्य योगीन्द्र युग प्रधान श्री सहजानन्दजी महाराज ने आपकी के ग्रथो का नवीन संस्करण प्रकाशित करने के साथ साथ बाद मे मिले हुए ग्रथो को प्रकाश मे लाने की सत्प्रेरणा दी। पूज्यश्री ने कतिपय अप्रकाशित कृतियो का सम्पादन किया और अब सभी ग्रथो के नवीन संस्करण तैयार करने की प्रेरणा व उसमे सक्रिय योगदान-सशोधन आदि करने की भी स्वीकृति दी। हमने त्वरित गति से सारा कार्य सम्पन्न किया, पर पूज्य श्री के हाथ से यह महत् कार्य होना विधि को स्वीकार न था।

हमने श्रीमद् देवचन्द्र जी महाप्रियाण की द्विशताब्दी पर श्रीमद् देवचन्द्र ग्रन्थमाला द्वारा चौबीसी बीसी प्रकाशित करने के पश्चात् अष्ट प्रवचन माला एव पंचभावना सभायादि की साथ दो पुस्तकें निकाली थी और शान्त सुधारस का हिन्दी अनुवाद भी कितना ही छपा दिया था पर वह दफ्तरी के

यहाँ से नष्ट हो गया। जैन भवन-कलकत्ता से सार्थ अध्यात्म गीता आदि प्रकाशित कराये।

'देव विलास' में श्रीमद् जी की कृतियों में देशनासार का नामोल्लेख आया है पर वह अप्राप्त था, लोज करने पर घाणेराव के हिस्तक जान भण्डार में श्रीमद् देवचन्द्र जी कृत अध्यात्म प्रबोध (देशनासार) की एक मात्र अछूरी प्रति प्राप्त हुई जिसकी प्रेस कापी तैयार की गई। यह ग्रंथ गहन आध्यात्मिक होने से इसका सर्व साधारण के लिए हिन्दी अनुवाद कराना आवश्यक अनुभव कर परम त्रिदुषी आर्यारत्न श्री सज्जनश्री जी महाराज को इस कार्य के लिए उपयुक्त ज्ञान कर महाराज श्री को निवेदन किया गया। आपने इसका अनुवाद कार्य शीघ्रता से सम्पन्न कर डाला।

स्व० परम पूज्य गणिवर्य श्री बुद्धिमुनि जी महाराज के विद्वान और क्रियापात्र शिष्य श्री जयानन्द मुनि जी ने कच्छ, भुज, माडवी और जामनगर तथा बम्बई के श्री महावीर स्वामी व चिन्तामणि जी मंदिर के ज्ञान द्रव्य से इसके प्रकाशन हेतु अर्थ व्यय की व्यवस्था करदी, जिससे यह ग्रन्थ प्रकाशित कर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी ज्ञान द्रव्य से और भी कुछ ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित होंगे। इसकी एक मात्र अछूरी प्रति ही मिली, जिससे, यह अनुवाद हुआ है यदि किसी ज्ञान भंडारादि में पूर्ण प्रति उपलब्ध हो तो हमें शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करें ताकि ग्रन्थ पूर्ण रूप में प्रकाश में आ सके।

इस ग्रन्थ के अन्त में आत्मा की कुछ शक्तियों की चर्चा है पर प्राप्त प्रति में अछूरी रह जाती है, इसलिए श्रीमद् देवचन्द्र जी के ही रचित नयचक्रसार और अमृतचन्द्र सूरि की समयसार टीका के स्याद्वादाधिकार में उल्लिखित ४७ शक्तियों के नाम परिशिष्ट में दिए जा रहे हैं।

यह ग्रन्थ मूल ग्रंथ की गाथाओं पर लिखे सस्कृत गद्य विवेचन के अनुवाद रूप में है। मूल सस्कृत विवेचन अभी तक अप्रकाशित है। हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हम परम पूज्य सज्जनश्री जी महाराज के आभारी हैं।

अगरचंद भंवरलाल नाहटा

## दो शब्द

अनादि-कालीन समार षड् द्रव्यो का समूह है। इसी को लोक नाम से अभिहित किया जाता है। धर्मास्तिकाय आदि षड् द्रव्य हैं। — चतुर्दश रज्जु-प्रमाण लोक मे छ हो द्रव्य भरे पडे हैं। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नही जिनमे इन द्रव्यो का अस्तित्त्व न हो। धर्म-अधर्म आकाश, काल और पुद्गल अजीव-जड हैं। मात्र जीव चेतन द्रव्य है। जीव दो प्रकार के होते है — सिद्ध व ससारी। जो कर्म पुद्गल से सर्वथा मुक्त हो गये हैं, वे सिद्ध हैं। कर्मों से आवद्ध जीव ससारी कहलाते हैं। ससार प्रमण-करते-करते, कर्मों को भोगते-भोगते जब कर्मभार अत्यन्त हल्का हो जाता है तब जीव को मानव शरीर आयक्षेत्र आदि दश-दुर्लभ दशाएँ प्राप्त होती हैं। ससारी जीवो की व स्वय की भी शारीरिक मानसिक बौद्धिक आदि विभिन्नताएँ, विविधताएँ और विचित्रताएँ जिज्ञासा की जननी है। विचार-शील मानव जिज्ञासा का पादुभवि होने पर बाल्यावस्था मे माता-पिता द्वारा, किशोरावस्था मे शिक्षको से, तारुण्य मे समान वयम्को से स्वल्प समाधान पाता है। पूर्ण समाधान तो सर्वज्ञ तीर्थकर देवो से ही प्राप्त होता है किन्तु सर्वज्ञो का सद्भाव सदा नही रहता। भरत ऐरवती क्षेत्र मे तो एक कोडा कोडी सागरोपम से भी कम समय सर्वज्ञ विद्यमान रहते है। तदनन्तर बहुश्रुत आचार्यादि ही तीर्थकर देवो के उपदेशों को प्रचारित कर भव्यजनो का उपकार करते है। उनकी जिज्ञासाओ का समाधान भी करते हैं और मार्गदर्शन करके साधना की प्रेरणा करते हुये मुक्ति मार्ग पर आरुढ़ कर देते हैं, तथा साधक दशा मे अमायभूत-कषाय, प्रमाद आदि से प्रभावित न हो, इस आशय से साधक को सदैव सारणा, वारणा, प्रेरणा प्रतिप्रेरणा इत्यादि देते रहते हैं। स्वय भी उसी पथ के पथिक होने से और शासन संचालक व संरक्षक होने के कारण श्रुतसाधना-मगवद्वाणा को तत्कालीन भाषाओ मे युगानुकूल



\* ॐ नमस्सिद्धम् \*

गणिवर्यं श्रीसद् देवचन्द्रजीमहाराज  
विरचित

## अध्यात्म-प्रबोध

अपरनाम

### देशनासार

( स्वीपज्ञ वृत्तियुतः )

प्रणम्यश्रीमहावीरं सिद्धार्थकुलभास्करम् ।

दुर्वादिद्विपविध्वसकरणे पञ्चाननोपमम् ।१।

अनेकान्तानन्तगुण निर्वाध पारिणामिकम् ।

वस्तुतत्त्वमनादीन स्वात्मधर्म मह श्रये ।२।

श्रीदीपचन्द्र पाठक चरणाम्बुजसेवनाच्च यत्लब्धम् ।

गणधर रचित सूत्र तदनुसारेण वक्ष्यामि ।३।

स्वात्मोपकृतिहेतो र्यथार्थं सद्धर्मदेशनामूलम् ।

ससारार्णवतार करोम्यह देशनासारम् ।४।

अर्थ—सिद्धार्थनृपति के कुल को प्रकाशित करने वाले सूर्य और विभिन्न मतों का अभिनवेश रखने से कुयुक्तियों व कुतुर्कों से वाद करने वाले, दुर्वादिरूप गजों को विध्वंस करने के लिए सिंह-तुल्य चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर प्रभु को नमस्कार करके अनेकान्तस्वरूप अनन्तगुणमय

वाधारहित पारिणामिक-आत्मा मे ही परिणत रहने वाला आत्मा का अनादिकालीन वास्तविक तत्वरूप अपने आत्म धर्म का मैं आश्रय लेता हूँ ।

मेरे गुरुवर्य पाठकप्रवर श्रीमद् दीपचन्द्र महोदय के चरणकमलों की सेवा से जो गणधर रचित सूत्रों का सार मुझे सम्प्राप्त हुआ है, उसी को सूत्रों का अनुसरण करता हुआ कहूँगा । नकि स्वमतिकल्पित ! ( इस वाक्य से श्रीमद् की शास्त्रों के प्रति दृढ व अनन्य श्रद्धा अभिव्यक्त होती है । )

यथार्थ सद्धर्मदेशना जिसके मूल में है और जो ससार समुद्र से तारने वाला है, ऐसा 'देशनासार' नामक ग्रन्थ मैं अपने स्वयं के उपकार के लिए बनाता हूँ ।

### ग्रन्थारम्भ प्रस्तावना

इस जगत मे अनादिकाल से भ्रमण करते हुए प्राणी को स्वात्मनिष्ठ चित्स्वभाव परिणमनरूप आत्मा की स्वपरिणति का प्रागभाव<sup>१</sup> रूप कि जिसके प्राप्त होने पर द्रव्यसाधन—वाह्यसाधन मनुष्यभवादि व्रत नियम स्वाध्याय तीर्थ यात्रा जप, तप आदि भावसाधन सम्यग्दर्शनादि की शुद्धि होती है, क्योंकि जब तक वह प्राप्त नहीं होता सारे ही साधन केवल भव भ्रमण के हेतु ही रहते हैं । जैसाकि आचारारङ्ग सूत्र वृत्ति मे कहा है:—

'फलमेव गुणः फलगुणः, फल च क्रियायाः भवति, तस्याश्च क्रियाया सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र रहिताया ऐहिकामुष्मिकार्यं प्रवृत्ताया अनात्यन्तिकाया वैकान्तिको भवेत्, फलगुणोऽप्य गुणो भवति, सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र सहिताया क्रियाया स्त्वैकान्तिका त्यन्तिकानावाधसुखाख्य सिद्धिफल गुणोऽत्राप्यते । एतदुक्तं भवति-सम्यग् दर्शनादिकैव

क्रिया सिद्धिफलगुणेन फलवती, अपरांतु सासारिक सुखफलाध्यारोपात् निष्फला, इत्यर्थ ”

अर्थात् फल ही गुण है जिसका उसे फलगुण कहते हैं। फल क्रिया का होता है, जो क्रिया सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र्ययुक्त नहीं है और केवल ऐहिलौकिक या पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए की जाती है, उसका फल अत्यन्त व एकान्त सुखदाता न होने से वह गुण भी अगुरुरूप है। जो क्रिया सम्यग् दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य पूर्वक होती है, उसका फल अत्यन्त और एकान्त अनावाध सुख स्वरूप सिद्धि होता है। अतः वही सम्यक् क्रिया वास्तविक फल - गुणवाली है। साराश कि सम्यग्दर्शनादि सहित क्रिया ही वास्तव मे फलरूप गुणवती - सफल है और इनसे सम्यग्दर्शनादि से रहित तप सयमादि क्रिया सासारिक, भौतिक सुखो का अध्यारोप होने से निष्फल है। ऐसा आगम शास्त्र वाक्य है। अतः अनावाध सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा का वास्तविक स्वभाव रूप ही धर्म है। उसे प्रकट करने का ही प्रयत्न करना चाहिये और वही प्राग् भाव रूप क्रिया है वह प्राग्भाव स्वरूप के निश्चय, भासन और रमण से ही होता है। सम्यग्दर्शन अर्थात् श्रद्धा के द्वारा निश्चय होता है। सम्यग् ज्ञान से आत्म स्वरूप भासता है, और सम्यग् चारित्र्य ही आत्मरमणता है। इन्ही तीन को रत्नत्रय कहते हैं। इन्ही के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वरूप का अभ्यास करने वालो को सम्पूर्ण स्वरूप का अनुभव करने वाले अर्हत् और सिद्ध तथा स्वरूप की सिद्धि ही जिनका साध्य है उस साध्य की प्राप्ति के साधन मे उद्यत रहने वाले निश्रन्थ साधुजन ही वन्दनीय हैं। अतः ग्रन्थकार ग्रन्थारम्भ मे मङ्गलाचरण रूप सर्व प्रथम इन्ही की वन्दना करते हैं।—

अरिहंते वंदित्ता सिद्धे पुण्णे तहेव आयरिये ।

उवज्झाए निगंथे रयणत्तयधारए वंदे ।१।

भावार्थ—शुद्ध आत्मा के स्वरूपमय धर्म के रसिक होने से जो आत्मा धर्मध्यान, शुक्लध्यान व महान् सम्यक् तपोव्रत के द्वारा घाती-आत्म गुणों का घात करने वाले ज्ञानावरणीयकर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीयकर्म और अन्तरायकर्म के सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्म सत्तागत केवल ज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यात चरित्र, अनन्त दानलब्धि व लाभलब्धि एव स्वभोग्य अनात्राघ सुखादि का भोग तथा उपभोग अनन्त वीर्यादि स्वशक्ति विलास सुखो को प्राप्त हो गये हैं, वे अर्हत् कहलाते हैं। उन अर्हन्तो को तथा शैलेशीकरण के द्वारा अघाति कर्म-वेद-नीयकर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म तथा आयुष्यकर्म भी जिनके सर्वथा नष्ट ( क्षय ) हो गये हैं, जो सहज आत्यन्तिक और एकान्त, निष्प्रवास अनायास, अकृत्रिम, निरुपचरित, अनन्त, सम्पूर्ण आत्म स्वभाव के प्रकट होने रूप अखण्ड आनन्दमय हैं। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके ( इन दोनों अर्हत् सिद्ध के ग्रहण से देवतत्व की उपलब्धि की भावना अभिव्यक्त की है ) तथा यथार्थ, शुद्ध, अनेकान्त स्याद्वाद दृष्टि से पदार्थों का स्वरूप प्रकट करने में कुशल, श्रुतज्ञान का जिन में प्राग्भाव ( स्पष्टता ) है और स्व पर का उपकार करने वाले, पाँच आचार-ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में स्वयं प्रवृत्त रह कर अन्यो को प्रवृत्त करते हैं; ऐसे आचार्यों को एव स्वरूप के साधन में रुचि वाले, श्रेष्ठ श्रुत ज्ञान के अध्ययन अध्यापन के द्वारा उपकार करने वाले उपाध्याय भगवन्तो और सर्व परभाव को दूर करने के लिए उद्यत, ५ समिति, ३ गुप्ति की सम्यक् प्रकार से रक्षा ( पालन ) करने वाले, द्रव्य आश्रव व भाव आश्रव से विरत रत्नत्रय के आराधक, निर्ग्रन्थ मुनिराजों को नमस्कार करता हूँ। अब ग्रन्थ का विषय प्रस्तुत करते हैं :—

जीव सख्खो ससमओ परभावो सव्वहा य परसमओ ।

जीव परभावरओ परसमयं ससमयं सभावत्था ।२।

अर्थ—वास्तव में जीव का स्वरूप ही स्वसमय-सिद्धान्त-स्वभाव है और परभाव सर्वथा परसमय है । यह जीव परभाव में रहता हुआ परसमय तथा स्वभावस्थ स्व समय है ।

भावार्थः—जो यह आत्मा है वह नित्य परिणामी स्व स्वभाव में ही स्थित रहता हुआ होने से उत्पादि व्यय ध्रौव्य की मात्र अनुभूति रूप लक्षण वाली सत्ता से शोभायमान है । क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रकार ने “उत्पादव्यय ध्रौव्य युक्त सत्” कह कर सत् का लक्षण अभिहित किया है और जीव अस्तिकाय है, अतः सत् रूप है । उसी सत्ता से शोभित होता हुआ चैतन्य रूप होने से, नित्य उदित दर्शन, आदि अनन्त धर्मों से घिररूढ एक धर्मी है । अर्थात् चैतन्य धर्मी है, और जानने देखने आदि की अनन्त शक्तियाँ उसके धर्म अर्थात् स्वभाव हैं क्योंकि शास्त्र में वस्तु के स्वभाव को ही “वत्सु सहावो धम्मो” कह कर धर्म कहा है । ज्ञान दर्शनादि नित्य उदित रहने से द्रव्य भाव, क्रम-अक्रम में प्रवृत्त विचित्र भावों के स्वभाव वाला होने से गुण और पर्याय वाला है । गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी । इन्हीं ज्ञानादि गुणों से और पर्यायों से स्व पर भाव को प्रकाशित करने में समर्थ होने के कारण विश्वरूप ( केवला समुद्घात के समय तथा ज्ञानारूप में ) और एक रूपमय होता है । प्रतिविशिष्ट अवगाहना ( शरीर की ऊँचाई ) गति, स्थिति वर्तना-निमित्तत्व, रूपित्व के अभाव से तथा असाधारण चिद्रूपता रूप स्वभाव के सद्भाव से, उपर्युक्त अवगाहना, गति, स्थिति आदि गुणवाले, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल उन पाँच द्रव्यों से अत्यन्त भिन्न, अनादि से अनन्त वार द्रव्यों से मिश्रण होने पर भी स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता और टकोत्कीर्ण अक्षरवत् जिसमें चिद्भाव सदा विद्यमान रहता है, वह जीव नामक पदार्थ ही वास्तव में स्वसमय अर्थात् स्वसिद्धान्त है ।

सारांश कि चेतन की चिद्रूपता निगोद दशा में भी सर्वथा नष्ट

नहीं होती। वह कभी अजीब जड़ नहीं बनता, वहाँ भी अक्षर-ज्ञान का अनन्तवाँ भाग निरावृत्त रहता ही है। यहाँ जीव को ही जो स्व समय नाम दिया गया है, उसका आशय है समुक्तत्वेन अर्थात् एक रूप से-युगपत्-एक साथ अयति जानता है, वह समय अर्थात् ज्ञान है और जीव वस्तुतः ज्ञान स्वरूप है। अतः जीव का स्व समय कहना युक्तियुक्त और यथार्थ है।

एकत्व का निश्चय होने पर अपने स्वरूप में समस्त गुणों की प्रवृत्ति स्व समय है। उसमें प्रवृत्त आत्मा बन्धक रूप नहीं होता है, अर्थात् अबन्धक होता है, क्योंकि घर्मास्ति ( अन्य ), अधर्मास्ति आदि सभी द्रव्य अपने में ही मग्न रहते हैं। अपने अपने धर्म यानी स्वभाव चक्र में रहते हुए परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे का गुण ग्रहण नहीं करते और सदा सन्नरूप में ही स्थित रहते हैं पररूप में कदापि परिणत नहीं होते स्वसमयस्थ रहते हैं। यहाँ समय का अर्थ काल या सिद्धान्त नहीं किन्तु सम्पत्ति अर्थात् स्वगुणरूप धन है जैसे धर्मद्रव्य का गुण गति सहाय है, अधर्म द्रव्य का स्थिति-सहाय, आकाश का अवकाशदान, काल का परिवर्तन, पुद्गल का क्षणभङ्गुरता और जीव का चेतनाज्ञान है। ये छहो द्रव्य अपना २ गुण अपने पास ही रखते हैं, परस्पर किसी का लेते देते नहीं। तथापि अनादि मोहित परभाव-पुद्गल में स्वभाव के अध्या रोप और मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम में एक रूप बनने हुए पर रूप में परगुण में मग्न आत्मा का स्वरूप तो सम्यग् दर्शन सम्यग्-ज्ञान और सम्यग् चारित्र्यमय है। पुद्गल जड़ शरीरादि पर द्रव्य की शुद्धि से कौन सी आत्मा की शुद्धि है। अतः आत्म-शुद्धि ही जिसमें मुख्य है, ऐसे स्वसिद्धान्त का पठनपाठन ही करना चाहिये क्योंकि कहा गया है :—

सुख परिचयाणभूया सर्वव्यासवि कामभोग बधक ।

अर्थात् श्रुत के साथ परिचय करके स्वानुभूति करना चाहिये । शेष सभी प्रकार को काम भोगादि को कथा, कर्मबन्ध कराने वाली है और सुलभ है, किन्तु जो गुण पर्याय की एकता रूप स्वपरिणति में परिणयनरूप स्वरूप कथा है अर्थात् जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन हो वह कथा सुलभ नहीं है । बुद्धिमान् जन ऐसी कथा का ही जिसमें स्वरूप को निरावरण करने की बात हो, उद्यम करते हैं और इसीलिए निग्रन्थ श्रमण, श्रमणी, भ्रान्त हुए अनन्त ससारी जीव जिस इन्द्रिय सुख को इष्ट समझ कर भोगते हैं, उसका परित्याग करते हैं । गृहस्थो से दूर एकान्त निवास स्थान में रहते हैं । गुरु चरणों की सेवा करते हैं अर्थात् गुरु के समीप रहते हैं । निर्दोष आहार के लिए घर २ घूमते हैं । वाईस परिषह सहते हैं । भयकर उपसर्ग भी दृढ़ता से सहन करते हुए समाधिमग्न रहते हैं ।

अत्यन्त विसवादिनी काम भोगानुबन्ध कथा अर्थात् वे कथाएं या वैसा साहित्य जिसमें वासनाओं को उत्तेजित करने वाले भाव भाषा आदि हैं और पूर्वापर विसवाद से भरे वाक्य हैं जिसका अनन्तबार आत्मा से परिचय हो चुका है ऐसे विकार जिसके पठनपाठन से उत्पन्न हो सकते हो, उस प्रकार का साहित्य न पढे । सदा उत्तम तत्व का चिन्तन करने वाले और अन्त करण में सत्तत्व ज्ञान का जिनके प्रकाश है ऐसे महान् पुरुषों का ज्ञान भी क्रोध,मान,माया, लोभ,रूप कषायचक्र से एकीकरण करता हुआ अज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में आत्म तत्व में यद्यपि ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि गुण सदा विद्यमान रहते हैं । तथापि अन्त करण में प्रकाशमान ज्ञानादिकाकषायचक्र-क्रोधमानमायालोभ, हास्यरति अरति भय शोक जुगुप्सा एव स्त्रीवेद नपु सकवेद आदि एव ज्ञानावरणादि के साथ एकीकरण होने से वह ज्ञानतत्व अत्यन्त तिरोभूत ( छुप ) हो रहा है । स्वात्म तत्व

स्वरूप को जानता नहीं है तथा महापुरुषों की उपासना न करने के कारण उस स्वरूप को पहले कभी न सुना है, न परिचित हुआ है, न कभी अनुभव किया है, कि मेरे आत्मा का स्वरूप अत्यन्त निर्मल है। यह तो जड़ चेतन के भेद-ज्ञान रूप विवेक के आलोक में ही अनुभव किया जा सकता है। उस तत्व को जानने के लिए ही आत्मधर्म का अभ्यास करना चाहिये। अतएव आत्मस्वरूप ही यहाँ कहा जा रहा है।

इस जगत में समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले स्यात् पद से मुद्रित-शब्द-ब्रह्म से उत्पन्न, सम्पूर्ण क्षोद क्षम ऐसी नीति रूप सुख है जिसका उससे उत्पन्न ऐसी युक्ति के अवलम्बन से उद्भूत, निर्मल विज्ञानधन में निमग्न, अत्यन्त उत्कृष्ट, गुरु की कृपा से प्राप्त, शुद्ध आत्मानुशासन से उत्पन्न, सतत दिव्य सुन्दर आनन्द से युक्त, तीव्र सविन् ( ज्ञान-अनुभव ) स्वानुभव से उद्भूत, जो कोई भी मेरे आत्मा का स्वविभव है, उससे एकत्व और पर से विभक्त आत्मा को देखूँ। ऐसे निश्चय से बंधा हुआ, तथा स्वानुभव के प्रत्यक्षज्ञान से सम्पूर्ण आनन्द ही आनन्द के समूह को भोगने के लिये, उक्त प्रकार की आत्मा को देखूँ इस निश्चय से प्रतिबद्ध हूँ। इसलिये महर्षिगण नयो के चक्र में नहीं पड़ते। इसी कारण आत्मानुभव में मग्न आचार्यों की भक्ति व सेवा करते हैं। इसीलिये मय प्रमाण, निक्षेप आदि की जानकारी करते हैं और इनसे युक्त जैन आगमशास्त्रों का श्रवण, पठन, मननादि करते हैं। सनत्कुमारादि चक्रवर्ती जैसे भी अत्यन्त सुन्दर स्त्रियों के काम भोगों को छोड़कर तत्व साधन में प्रवृत्त होते हैं। अब यह शुद्ध आत्मा कौन है ? कैसा है ? उसका स्वरूप बतलाते हैं :— जो स्वतः सिद्धरूप से अनादि, अनन्त, नित्य उद्योतित, उज्ज्वलज्योतिर्मय, ज्ञायक भावरूप है।

ससारी अवस्था में रहा हुआ, अनादिवन्धपर्याय निरूपण से

कर्म मुद्गलो के साथ क्षीर नीरवत् एकरूप बन जाने पर भी स्वभाव निरूपणसे अस्ति नास्ति इत्यादि अनेक स्व सत्तागत धर्मोंके नष्ट न होने के कारण तथा समस्तरूपो—अनेक शुभाशुभभावों का मिश्रण हो जाने पर भी उनमें परिणमन न होने से और सारे दूसरे द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप उपास्यमान स्व आत्मा कहने योग्य इतर शुद्ध ज्ञेय भावों का ज्ञाता मात्र होने से शुद्ध हैं। उपयोग—ज्ञानदर्शनादि अनन्त पर्यायों में परिणमन होते रहने पर भी स्वरूपदशा में स्वरूप से अवस्थित रहने के कारण शुद्ध है। इस प्रकार व्यवहार नम से अनन्तगुणपर्यायों में विभाजित किया जाते हुये भी प्रवेश अविभागादि भेदों से अभिन्न ही है। उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन स्वरूप रमणनादि अनेक प्रकार के आनन्दयुक्त होने से अनेक होने पर भी एक है। सदा आनन्दरूप होने पर भी सर्वप्रकार के आनन्द का समकाल अनुभव करने से परमानन्दस्वरूप है। अशुद्ध उपाधि अर्थात्, कर्म पुद्गलों के मिल जाने के कारण जन्म, जरा मरण करने वाले, शरीरयुक्त, कर्मसहित, कषाय क्लुषित या अक्लुषित आत्मरूप-शिष्यजनो को विशेष बोध कराने के लिये अनेक पर्याय भेदों से, अनन्त धर्म भेदों से कहा जाता हुआ भी दर्शन ज्ञान उपयोग लक्षण स्वभाव वाला होने से परमार्थ से एक ही हैं।

शका — यदि आत्मा परमार्थत एक व अभेद स्वरूप है तो फिर एक ही कहिये।

समाधान—ऐसा नहीं है, व्यवहार से अनन्त पर्याय भेद से कहने पर ही अनन्त परिणाममय जाना जाता है। इसी कारण आचार्यों का भेद वर्णन प्रयास है। वस्तु धर्म की प्रवृत्ति निश्चय और व्यवहार दोनों से होती है।

भगवती सूत्र की टीका में कहा है —

“जइ जिणमय पवज्जह, तो मा विवहार निच्छए भुंयह।

इक्केण विणा नित्थ, छिज्जद् उ त्त” इत्यादि ॥

अर्थ :—यदि जैनमत का आश्रय लेते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों को ही मत छोड़ो, क्योंकि एक के बिना अर्थात् व्यवहार के बिना तो तीर्थ—चतुर्विध संघ का ही विच्छेद हो जाता है और निश्चय के बिना तत्व ही विलुप्त हो जायगा ।”

इस प्रकार सम्यग् दर्शन उभयसापेक्ष श्रद्धायुक्त लक्षण वाला है । उत्तराध्ययन में भी यही कहा है :—

“जीवाजीवो य वध्नेय पुण्यपानासओ तहा ।”

संवरौ निज्जंरामुक्खो सति ए तहिया नव ॥२॥

तहिया णं भावाणं सम्भावे उषएसण ।

भावेण सछहतस्स सम्मत्तं त वियाहिय ॥३॥”

अर्थ —जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, तथा आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये नव तत्व हैं । इन तत्वों के भावों का सद्भाव रूप से उपदेश देने और भाव से श्रद्धा करना ही सम्यक्त्व है, ऐसा जानो ।

१. इनमें जो चैतन्य स्वरूप परिणामी कर्त्ता भोक्ता स्वदेह परिमाण है, वह जीव है । १

२. चैतन्य रहित अकर्त्ता अभोक्ता किन्तु परिणामी है, वह अजीव है ।

३. जीव के शुभ योग, कषायादि से गृहीत एव वद्ध और आह्लाद जनन वियाक हेतु पुण्य है ।

४. अशुभ योग कषायादि से गृहीत और वद्ध आत्मा के लिये कटुक विपाक का हेतु पाप है ।

५. जिससे नये कर्म जाते हैं वह आस्रव है ।

६. जिससे नवीन कर्म आते हैं उस परिणाम को रोकना संवर है ।

७. आत्मप्रदेशो में स्थित सत्तागत कर्मों को आत्मप्रदेशो से पृथक् कर नष्ट करना निर्जरा है ।

- ८ डिबिया मे भरे कज्जल चूर्ण के समान कर्मवर्गणाएँ समस्त लोक मे भरी पडी हैं। उनमे से कुछ पुद्गलो को ग्रहण कर आत्मप्रदेशो के साथ मिला कर लोलीभूत कर देना बन्ध है।
- ९ संवर और निर्जरा द्वारा सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है।

ये नव तत्व या पदार्थ हैं। इनमे एक जीव है, शेष (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) काल और (५) पुद्गलास्तिकाय, ये पाँच अजीव हैं।

आत्मप्रदेशो मे रहे हुये शुभाशुभ कर्म प्रकृति रूप पुण्यपाप है। आस्रव सवर, निर्जरा, बन्ध जीव के परिणाम हैं। सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य व सम्यग् तप के प्रकर्ष से आत्मा का कर्माचरण रहित हो जाना मोक्ष है। जीव और अजीव की स्थिति सर्वकालिक है। पुण्यपाप कर्म प्रकृतियों की स्थिति जितनी जीव बाँधता है उतनी होती है, जैसे कि सातावेदनीय कर्म की पनरह कोडा कोडी सागरोपम की और असातावेदनीय कर्म की तीन कोडा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र से सभी कर्म प्रकृतियों की स्थिति जाननी चाहिये। आस्रव अध्यवसाय की जघन्य स्थिति एक समय की और उत्कृष्ट स्थिति आठ समय की होती है, ऐसे ही सवर अध्यवसाय की भी इतनी ही स्थिति है। निर्जरा व मोक्ष की एक सामयिकी स्थिति है। अव्यवहार तप से बन्ध की स्थिति भी एक समय की ही है, ऐसा जानना चाहिये। ये तत्थ्य भाव है, इन तत्थ्य भावों का सद्भावरूप से “श्रद्धान—यथार्थ उपलब्धि से यथार्थ निर्द्वारण ही सम्यग्दर्शन है” ऐसा जानना चाहिये।

उस सम्यक् श्रद्धा को दिखलाने वाली गाथा ‘प्रज्ञापना’ के पद मे इस प्रकार है --

परमत्थसथवो वा सुदिक परमत्थ सेवणा वा वि ।  
वावन्त कुदेसत्थवज्जणा य सम्मत्त सदहणा ॥”

टीका :—परमश्च तात्त्विकाश्च ते अर्थाश्च जीवादय स्ते परमार्था  
तेषु सस्तव परिचय स्तात्पर्येण बहुमान पुरस्सर जीवादि पदार्थाविग  
मायाभ्यास , वा समुच्चये । सुष्ठु सत्य यतो दृष्टा परमार्था जीवादयो  
यं स्ते सुदृष्ट परमार्था बहुश्रुता स्तेषा सेवन पर्युपास्ति वैयावृत्यादिना,  
वावन्नकुदसणा त्ति’ व्यापन्न विनष्ट दर्शन येषा ते कुदर्शना शाक्या-  
दय स्तेषां वज्जणा वर्जन, परिचयैरपि सात्तिचारता, तर्हि वन्दन-  
नमने तु ससारवृद्धि रेवेति सम्मत्त सम्यक्त्व तस्य श्रद्धा प्रतीति निर्द्धारो  
यस्य स सम्यग्दृष्टि जीवो ज्ञेय ।”

स स्वपरविवेकरसिकोऽनन्त विभावपद्गलकर्मविपाकावृतो  
ऽपि महामोहाच्छादि तमप्यन्तरात्मान चिदानन्दघनीमूर्त्तस्त्वरूपविला-  
सकत्वेन जानाति, नान्य ।’

अर्थ :—परम और तात्त्विक अर्थ जीवादि हैं, इन्ही का परिचय  
करना अर्थात् बहुमान पूर्वक जीवादि नव पदार्थों को जानने का  
अभ्यास करना, इसे ही परमार्थ सस्तव कहते हैं । अथवा सुदृष्टपरमार्थ  
—बहुश्रुत-आचार्य उपाध्याय गणि आदि की सेवा-वैयावृत्य आहा-  
रादि लाकर आवश्यक वस्तु अपण, शारीरिक सेवा आज्ञापालन आदि  
करना और व्यापन्नदर्शन-सम्यक्त्वहीन निहन्हनव पार्श्वस्थ शिथिला-  
चारी अथवा अन्यदर्शनी कुदर्शनी आदि का संसर्ग न करना, यही  
सम्यक्त्व श्रद्धा है । व्यापन्नदर्शन वाले और कुदर्शनियों के साथ परिचय  
रखने से ही सम्यक्त्व मे अतिचार लगता है और वन्दन वमनादि से  
ससारवृद्धि होती है । इससे वर्जन ही उचित है ।

सम्यक्दर्शनी आत्मा स्वपरविवेक रसिक होता है अर्थात् उसे  
व पर का ध्यान सदा रहे, इसकी सावधानी रखता है । ऐसा जीव

अनन्त वैभाविक कर्म मुद्गल का भोग करता हुआ और मोहाच्छा-  
दित अपने आत्मा को-अन्तरात्मा को चिदानन्द, घनीभूत मूर्त्ति स्वस्व-  
रूप का विलास करता हुआ जानता है, अन्य नहीं। अर्थात् सम्यक्त्व-  
रहित आत्मा को स्व का भान नहीं होता। क्योंकि सर्वविरतित्व,  
देशविरतित्व और सवेगपक्ष अर्थात् सम्यग्दर्शन-ये तीनों ही मोक्षमार्ग  
हैं। जैसे कि—

ज्ञानानन्दमयोशुद्धो निर्मलाचल सद्गुण ।

भिन्नभावो प्यभिन्न स्या च्चेतन स्तस्व तन्मयः ॥

अर्थ :—आत्मा ज्ञानानन्दमय शुद्ध, निर्मल, अचल और सद्गुण  
वाला है। भिन्न-भिन्न भावों को जानता, देखता, भोगता हुआ भी  
अभिन्न है अर्थात् स्वभाव से अभिन्न रहता है। चेतन अपने स्वरूप  
मय है, स्वरूप में तन्मय रहने वाला है।

गाथा .—दसणनाणा चरित्ताणि आयसभावो अणन्त परिणामी ।

शुद्ध निच्छय नयेणेय ववहारेण सकम्मगो ॥३॥

व्याख्या :—यह आत्मा शुद्ध निश्चयनय से दर्शन ज्ञान चारित्र्य  
स्वरूप आत्मस्वभाव वाला है। तस्वार्थ की श्रद्धा को सम्यग्दर्शन,  
जीवादि सर्वभावों के यथार्थ अवबोध को सम्यग्ज्ञान कहते हैं। स्वपर  
विवेक ज्ञान से स्व को स्व पने और पर को परत्व रूप से जान लेने के  
पश्चात् स्वधर्म उपादान-ग्रहण रूप भेद ज्ञान के अवलम्बन से स्वधर्म में  
रमण और पर भाव के परित्यागरूप सम्यक् चारित्र्य है। ऐसे ही  
अनन्त परिणाम वाला है। व्यवहार नय से सकर्मक है।

इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र्य से स्वरूपनिर्झर, स्वरूपभासन  
और स्वरूपरमण रूप तीनों के एकीभाव को प्राप्त आत्मा सवर परि-  
णमन रूप आत्म स्वभाव वाला है, आत्मा को अमूर्त्ति, अजन्मा, अखण्ड,

अचण्ड-शान्त शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वरूप से अनुभव करता हुआ सम्पूर्णा-  
नन्द का साधक होता है । कहा भी है :—

मालिनीवृत्तम

“अयि ! कथमयि कृत्वा तत्त्व कौतूहलीसन्,  
अनुभव ! भव मूर्त्तः पार्श्ववर्त्ती मुहुत्तंम् ।  
पृथगथ विलसन्त स्व समालोक्य सम्यक्  
त्यजसि झगिति मूर्त्याः साक मेकत्व मोहम् ॥

अर्थ :—हे भद्र आत्मन् ! किसी भी प्रकार से तत्त्व, आत्मतत्त्व जानने का उत्साही होता हुआ एक मुहुत्तं मात्र स्वयं को शरीर से भिन्न—(पार्श्ववर्त्ती बनकर) अनुभव कर ! इससे स्वयं की आत्मा को शरीर से पृथक् आनन्द स्वरूप देखकर तेरा शरीर के साथ एकत्व का मोह शीघ्र ही छूट जायगा ।

अशुद्ध व्यवहारनय से यही आत्मा चेतना के परानुयायिनी बनने और परपरिणमन से सकर्मक बनता है । इस प्रकार वास्तव में आत्मा आत्मरमणी ही है । किन्तु अशुद्ध परिणति से परमरमणी हो जाने पर स्वक्षेत्रावगाढ द्रव्यकर्ममालिन्य से ससार परिणाम को प्राप्त हो गया है अर्थात् ससारी बना हुआ है फिर भी उसे शुद्धचिदानन्द रूप को ही ध्येय रूप से धारण करना चाहिये ।

यहाँ जिज्ञासु प्रश्न करता है कि-यदि जीव शरीर तही है तो फिर तीर्थाकरादि महापुरुषों के शरीर वर्णन से उनका स्तवन करना और उनके अतिशयादि की स्तुति करना तथा नाम जाप करना, यह आत्मस्तुति तो है नहीं फिर इनके करने से क्या लाभ ?

उत्तर :—जैसे स्वर्ण के आभूषणादि अनेक आकार धारण कर लेने पर भी व्यवहार नम ने स्वर्ण व्ययदेश किया जाता है । शुद्ध निश्-

त्रय न्य से तो पीतत्व, गुस्त्व, स्निग्धत्व आदि गुणों से ही स्वर्णस्वरूप है। उसी प्रकार व्यवहार न्य से तीर्थंकर केवली आदि महापुरुषों के सहनन, सस्था आदि शारीरिक स्थिति की स्तुति करने में उन्हीं की स्तुति है। निश्चय न्य से तो शरीरस्तवन द्वारा आत्मस्तवन अनुययन् ही है अर्थात् नहीं होता। निश्चयन्य से शरीर आदि के गुण, केवली भगवान् के गुण नहीं है। अतः अनपवर्त्तन चेतना लक्षण वाले परम-आनन्द मय केवली भगवान् के शरीरादिपुद्गलगुणों का स्तवन आत्म-स्तवन नहीं है। आत्मा के द्रव्यादि भेद से वर्त्तन होने के कारण उनके शरीरादिशयो से सश्लेषित-मिश्रित आत्मा की सद्भूत व्यवहारन्य से ही स्तुति है। निश्चयन्य से तो उनके निर्मल अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन रूप उपयोग और आत्मानन्द अनुभवमय आत्मा की परमक्षमा माहृंवादि पूर्ण शुद्धचारित्रसुख वीर्यान्वित स्थिति की स्तुति ही वास्तविक स्तुति है। इसे अन्वयस्तुति कहते हैं। अखण्ड, अबाध अशरीरी अनाहारी आदि वीतरागादि गुणों की स्तुति व्यतिरेक निश्चय स्तुति है। स्वभाव अविर्भावलक्षण वाले निश्चय गुणों से जो बहुमानपूर्वक उनके गुणों की अनुयायिता परिणति है, वह सातात्विक भक्ति है। आहारनीहार की अदृश्यता, कमल गन्धी, श्वासोच्छ्वास, मासरुधिर की श्वेतता, शरीर निर्मलता नीरोगिता आदि शरीरानुयायी अतिशयसम्पदादि की और समस्तसशयोच्छेदक सद्भर्मदेशनादि उपकारक सम्पदा की स्तुति सम्पदरूप स्तुति भक्ति है। हे नाथ ! मोहमुग्ध, अनादिकालीन कर्मों से बद्ध कुण्ठित तृष्णा से तप्त हमको आपके अतिरिक्त कौन तारने वाला है ? इत्यादि भद्रक भक्ति है। इस प्रकार सभी स्तुति स्तवनों में विभाग करके जानना चाहिये। वास्तव में स्वरूप सम्पदा की स्तुति ही तत्त्व भक्ति है। वास्तव में यथार्थ ज्ञानी ही ससार से निवृत्त होता है। जैसा कि श्री आचाराग सूत्र में कहा है :—

“संड्डी आणाए मेहानी लोयच आणाए अभिसाभिच्चा ।

‘अकृतोभय अत्थि सत्थं परेण पर नत्थि असत्थं परेण पर १२५  
जे कोहदसी से माणदसी, जे माणदसी से मायदसी, जे मायदसी से  
लोभदसी, जे लोभदसी से पेज्जदसी, जे पेज्जदसी से दोसदसी, जे  
दोसदसी से मोहदसी, जे मोहदसी से गव्वदसी, जे गव्वदसी से जम्म-  
दसी, जे जम्मदसी से मारदसी, जे मारदसी से निरयदसी, जे निरय-  
दसी से निरियदसी, जे तिरियदसी से दुक्खदसी, से मेहावी अभिनि-  
विहिज्जा ।”

आचारांग ३।४।१२५।१२६।

टीका :—‘सङ्घी’ इत्यादि, श्रद्धा-मोक्षमार्गोपमेच्छा विद्यते  
यस्थासौ श्रद्धावान् ‘आज्ञया तीर्थंकरप्रणीतागमानुसारेण यथोक्तानुष्ठेन-  
विधायी ‘मेघावी’ अप्रमत्तयतिः मर्यादाव्यवस्थितः श्रेण्यार्हो, नायर इति ।  
किञ्च—‘लोग च’ इत्यादि, च समुच्चये लोक षड्जीवनिकायात्मक कषा-  
य लोक वा ‘आज्ञया’ मौनीन्द्रागमोपदेशेन ‘अभिसमेत्य’ ज्ञात्या षड् जीव-  
निकायलोकस्य यथा न कुतश्चिन्निमित्ताद् भय भवति तथा विधेय,  
कषायलोक प्रत्याख्यान परिज्ञानाच्च तस्यैव परिहर्तुं न कुतश्चिद् भय-  
मुपजायत इति, लोकं वा चराचर माज्ञया आगमाभिप्रायेणाऽभिसमेत्य  
न कुतश्चिदंहिकामुष्मिलापाय सन्दर्शनतो भय भवति । तच्च भय  
शस्त्राद् भवति, तस्य च शस्त्रस्य प्रकर्षगति रस्त्युत नेति ? अस्तीति  
दर्शयति—‘अम्थि’ इत्यादि, तत्र द्रव्यशस्त्र कृपाणादि तत्पशेनापि परमस्ति  
तीक्ष्णादपि तीक्ष्णतर मस्ति, लोहकर्तुःसंस्कारविशेषात्, यद् वा शस्त्र  
मित्युपधातकारि, तत् एकस्मा त्योजकारिणोऽन्यत् पीडाकार्युत्पद्यते, तनो  
प्यपरमिति, तथथा—कृपाणाभिघाताद् वातोत्दोषः, ततः शिरोर्द्धति,  
तस्या ज्वरः, ततोऽपि मुखशोष मूच्छादय इति, भावशस्त्रपारम्पर्यं त्वेक  
मूत्रान्तरित स्वत एव प्रत्याख्यानपरिज्ञाद्वारेण वक्ष्यति, यथा च शस्त्रम्  
प्रकर्षगतिरस्ति पारम्पर्यं वा विद्यते अशस्त्रस्य तथा नास्ति, इति दर्श-  
यितु माह—‘नत्थि’ इत्यादि, ‘नान्ति’ न विद्यते किं तद् ? ‘अशस्त्र’

‘शस्त्र’ सयम तत् ‘परेण पर’ मिति प्रकर्षगत्यापन्न मिति, तथाहि—  
 पृथिव्यादीना मर्त्त तुल्यता कार्या न मन्दतीव्रभेदोऽस्तीति, पृथिव्यादिषु  
 समभावत्वात् सामायिकस्य, अथवा शैलेश्यवस्था संयमादपि पर  
 संयमो नास्ति, तद् उर्द्ध गुणस्थानाभावात् इति भाव ।

यो हि क्रोधमुयादानते बन्धत स्थितितो विभाक्तोऽनन्तानुबन्धि  
 लक्षयत क्षयमाश्रित्य प्रत्याख्याक परिज्ञया जानति सोऽपरमानादि-  
 दर्शयन्तीत्येतदेव प्रतिसूत्र लभयितव्यमित्याह—

योहि क्रोध स्वरूपतो वेत्ति अनर्थपरित्यागरूपत्वाज्ज्ञानस्य परि-  
 हरति च म मानमपि पश्यति परिहरति चेत्ति, यदिवा य क्रोध पश्यति  
 आचरति स मानमपि पश्यति मानाध्मातो भवतीत्वर्थ एव उत्तरा-  
 वापि आयोज्यम् ।

टीका का सांगश—श्रद्धावान मोक्षमार्ग पर चलने का इच्छुक  
 माधक तीर्थकरो के द्वारा प्रणीत आगमानुसार यथोक्त अनुष्ठान  
 करने वाला, अप्रमत्त साधु ही उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी करने योग्य  
 होता है, अन्य नहीं। और षड्ज वनिकायात्मक लोक को भी आगमोक्ति  
 से जानकर पृथिवीकायकादि जीवो को किसी भी प्रकार से कोई भय  
 सन्ताप न हो, वैसा करना योग्य है, क्योंकि कषाय स्वरूप लोक के ज्ञान  
 और प्रत्याख्यान से उन पृथ्वी कायकादि जीवो की हिंसा का परिहार  
 करने वाले मे ही छ काया के जीवो को भय नहीं उत्पन्न होता ।  
 अथवा आगम के अभिप्राय को जानकर वैसा आचरण करने वालो के  
 इम लोक का या परलोक का कोई भय नहीं रहता ।

शस्त्र दो प्रकार के है —

१ द्रव शस्त्र २ भाव शस्त्र । १ द्रव शस्त्र कृपाणादि हैं । वे एक  
 से एक तीक्ष्णतर होते है । अथवा उपघातकारि भी शस्त्र है । जिनका

प्रयोग करने पर प्राणि को पीडा होती है। पीडा से दोष कुपित होते हैं—ज्वर हो जाता है, मुख शोष मूर्च्छादि होते। भाव शस्त्र क्रोधादि हैं; उनका भी परम्परा से दोष दिखलाते हुये आगे कहेंगे। आत्मा मे रहे हुये वास्तविक दोषो को नष्ट करने वाला उत्कृष्टतर-शस्त्र सगम है।

सयमी सभी जीवो-पृथ्व्यादि मे समदर्शी होता है सामायिक समदर्शी के होता है। समभाव को ही सामायिक कहते है। पूर्ण सयम शैलेशी अवस्था में होता है। वहाँ सर्वथा हिंसा निवृत्त वृनाता है और दोष नष्ट हो जाते है।

जो क्रोध को उपादान बन्ध स्थिति, विपाक और अनन्तानुबन्धी आदि ४ लक्षणो से तथा क्षयोपरोग क्षयादि को समझकर त्यागने योग्य जान लेता है, वह मान आदि अन्य को भी जान लेता है। यही प्रति-सूत्र के साथ लगाना चाहिये।

सूत्रार्थ — जो क्रोध को उपर्युक्त प्रकार से जान कर त्याग देता है वह मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, गर्व, जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यक, दुख को भी जान कर इनका त्याग कर देता है अर्थात् जो भाव शस्त्र की इस परम्परा का ज्ञान होने से इनसे अभिनिवृत्त होता है, वही वास्तव मे बुद्धिमान है। ये भाव शस्त्र, आत्मगुणो को श्रद्धा, सयम, ज्ञान आदि की शक्ति को दवा कर रखते है, और आत्मा अज्ञान से इनके आधीन बनकर ससार भ्रमण वढना हुआ दुख भोगता रहता है; अतः आन्तरिक दोषो को जानना व त्याग करना, साधक के लिये अनिवार्य है। इनमे क्रोधादि में प्रवृत्ति करता हुआ, मोक्ष मार्ग मे वढने की अपेक्षा, ससार वृद्धि करता रहता है।

'श्रद्धा-मोक्षमार्गोत्पद्यमेच्छा अर्थात् मुक्ति मार्ग पर चलने का उद्यम करू, ऐसी इच्छा को श्रद्धा कहते है। ऐसी इच्छा जिसे हो वह श्रद्धावान्

है। आज्ञा अर्थात् तीर्थकर प्रणीत आगम के अनुसार आगम में कहे हुए अनुष्ठान को करने वाला, मेधावी मर्यादा में रहा हुआ है, वह श्रेणी के योग्य है, अन्य नहीं। लोक षड् द्रव्यात्मक है, अथवा षड् जीव निकायरूप है, व कषायरूप है ऐसा जिनेन्द्र के उपदेश से जानकर कौन ऐसा है जो निर्भय रहे। आशय यह है कि शास्त्र-श्रवण के द्वारा ससार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और आत्मा भवभ्रमण से डर जाता है, तथा तत्त्वजिज्ञामु होकर तत्त्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने पर ही निर्भय होता है, क्योंकि जो अज्ञानतातत्त्व है, वह गुण दोष नहीं जान सकता। जैसे क्रोध एक दोष है, उसके आने पर साधारण जन जो स्व पर के ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण क्रोध रूप ही अपने आपको कर लेता है। अथवा अज्ञानी होने से अनादि काल की आकुलता से तप्त जो चेतन के परिणाम है, वह ही क्रोध है। ऐसा शास्त्र से जान लेता है और क्रोध को जान लेने वाला, मान को भी जान लेता है कि अगुद्ध परभाव को, अवधि होने पर आत्मा का उद्धत परिणाम, मान है। इस प्रकार समस्त दुख को कर्म के कारण होना मानने वाला बुद्धिमान ही इन विषय कषायादि दोषों से निवृत्त होता है। इससे सिद्ध हुआ कि यथार्थज्ञानी ही ससार से निवृत्त होने योग्य है। अतः ज्ञाता के उस त्याग को दिखाते हैं —

जह नाम कोई पुरिसो, परदव्व भिणति जाणिउं चयइ ।  
तह सब्बे पर भावा णाउएा विमुचये णाणी ॥७॥

जैसे कोई पुरुष भ्रम से अथवा शीघ्रतावश रजक से किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े लेकर, 'ये मेरे ही हैं इस बुद्धि से पहन रहा है।' इतने में उन वस्त्रों का स्वामी आ गया और उसने कहा हे बन्धु ! ये वस्त्र तो मेरे हैं, उतारो इन्हे शीघ्र ! वह न उतारने लगा तो बलात् पकड़कर बोला—अरे ! खोलो इन्हे, ये तो मेरे हैं। ऐसे बार बार कहने

पर सब चिह्नादि से अच्छी तरह परीक्षा करके यह जानकर कि 'ये वस्त्र मेरे नहीं हैं, निश्चय ही 'ये अन्य के हैं' ऐसा जानकर उन वस्तु को त्वरित उतार देता है। वैसे ही अज्ञानीजन भी भ्रमवश राग, द्वेष, मोह, शरीर और इन्द्रिय सुख आदि परभावो को, 'अपने है, ऐसा जानकर उन्ही में अज्ञानवश मग्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को किन्हीं यथार्थ उपकार करने वाले गुरु ने कहा—हे भद्र ! ये रागादि परभाव है, इन्द्रियों द्वारा अपने विषयो के भोग से मिलने वाला सुख तुम्हारा नहीं है, ये तो जड़ है। तुम ज्ञानानन्द के भोगी हो, अमूर्त हो, इन शरीरादि के तुम कर्त्ता हो, न भोक्ता। न यह तुम्हारा कार्य है और न तुम इसके कर्त्ता हो। अनन्तजीवो के अनन्तवार द्वारा भोगकर छोड़े हुए वे जड़ पदार्थ चल, सुखास्वाद से रहित है। इन्हे ग्रहण करते हुए और भोगते हुए ये जो आत्मधर्मा-ज्ञानदर्शनादि को आवृत्त करने के कारण बनाते हैं और अनन्त कर्मवाणियों की प्राप्ति के हेतु है अतः इन्हे छोड़ो। जैसे श्वान अस्थि को दाढो से चवाने के प्रयत्न में अपनी ही दाढ से निकले हुए रक्त का आस्वादन करता हुआ उसे अस्थि-रस समझकर दुःख को दुःख रूप न अनुभव करके सुखानुभव करता है, वैसे ही भोगों में आसक्त जन भी सुख का अनुभव करता है। हे महानुभाव ! तुम इन भोगो में अपने आपको मोहित न करो और वास्तविकता का विचार करते हुए शीघ्रातिशीघ्र प्रतिबुद्ध होकर स्व का ग्रहण और पर का त्याग करो। वार वार यह चिन्तन करो कि ये भोगादि परभाव हैं। ज्ञानी सूक्ष्म बुद्धि से इनकी परिणाम-भयकरता जानकर ठीक तरह से परीक्षा करके निश्चित होने पर कि, ये परभाव है, स्वभाव नहीं, शीघ्र सभी परभावो को छोड़ देता है। अतः सम्यग्ज्ञानी परभाव का प्रत्याख्यान (त्यागी) होता है।

श्री भगवती सूत्र में भी जीव अजीव आदि तत्वो के ज्ञापक के प्रत्याख्यान को ही सुप्रत्याख्यान कहा है। दशवैकालिक सूत्र में भी इसी प्रकार कहा है—

पढम नाण तओ दया एव चिट्ठइ सब्ब सजए ।  
अन्नाणी कि काही किवा नाही इच्छिय पावग ।

अर्थ —पहले ज्ञान प्राप्त करना और फिर अहिंसामय आचरण करना, इसी प्रकार सर्व साधु करते हैं क्योंकि अज्ञानी श्रेय व पाप को नहीं जानता । टीकाकार ने अज्ञानी का अर्थ वह क्या करेगा शुद्ध साध्य शून्य क्रिया है । अज्ञानी वस्तुतः त्यागी नहीं, ज्ञानी ही त्यागी है ।

‘लोकसार’ में भी इसी अर्थ की पुष्टि की गई है ।

अब पुनः परभाव क्या है । इसी का विवेक जागृत करने को ग्रन्थकार कहते हैं—

णोऽहं मोहो न मे मोहो णो विभावज कारगो ।  
अम्पा जेसि नत्थि तण मज्झ तेसि भिन्न तण मई ॥८॥

यहाँ निश्चय ही शुद्धफल देने में सामर्थ्य वाला सम्यक्त्व प्रादुर्भूत होकर स्वभाव से ही पुद्गल से निवृत्त होता हुआ टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव ही परमार्थ से ज्ञायक स्वभाव है । यह स्थिति होने पर अर्थात् सम्यग्दर्शन प्रकट होने पर आत्मा मोहादि विकारों को परभाव रूप से जानकर इस विचार को दृढ करता है कि मैं स्वयं मोह रूप नहीं हूँ न मोह मेरा स्वभाव है, प्रत्युत परभाव है, मुझ से भिन्न है, मेरा नहीं है । और आत्मा स्वयं ही विश्व को प्रकाशित करने वाला सूर्य है ।

सदा विकस्वर प्रताप सम्पत् रूप किरणों वाला है ऐसी चित्त शक्तिमात्र से स्वभाव, स्वरूप भाव द्वारा कोई आत्मा अबुद्ध होता है, सभी आत्मा प्रबुद्ध नहीं होते । यदि चेतन के साथ पुद्गल की एकता एकान्त रूप से मानली जाय तो समस्त पर पुद्गलों के साधारण अवगाहन का निवारण करना अशक्य होता है । और जिस प्रकार पुद्गल परभाव है, उसी प्रकार समस्त पर द्रव्य-धर्मास्ति-

कायादि की परस्पर सामान्य अवगाहन का निवारण अशक्य होने पर भी वे हैं तो भिन्न ही एक रूप नहीं बन जाते । अपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं, अपने गुण धर्म का परित्याग कभी नहीं करते । किन्तु आत्मा अज्ञान वश पुद्गल जड़ के साथ स्वयं को जो एक रूप मान बैठता है, वह मोह का प्रभाव है, मिथ्या धारणा है । किन्तु सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान हो जाने पर जड़ से सम्बन्धित रहने पर भी दधिखण्ड (शिखरन) में दधि के स्पष्ट आस्वादवत् आत्म स्वादवाद भेद से जड़ के प्रति उसका ममत्व नहीं रहता, वह स्वयं को आत्मरूप विचारता है और सर्वदा एकत्व भावना से आत्मरूप और पुद्गल-जड़ को पुद्गल रूप से समझता है । क्योंकि स्व रस में लीन और स्व-निर्भरता का भाव ही सदा सचेतना रखने में समर्थ है ।

मैं शुद्ध, अनादि, अनन्त, चिदानन्द, स्वात्मक्षेत्रावगाढ, व्याप-व्यापकभाव से सम्मिलित अनन्त ज्ञानादि स्वशक्तियों से पूर्ण, स्वरूपमय, आत्म गुणों का महोदधि हूँ । अतएव राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म-शरीर, योगाध्यवसाय, कषायाध्यवसाय, शुभाशुभानुबन्धि, पुण्यपाप हेतु भूत अध्यवसाय, श्रोत्रेन्द्रियादि पाँच इन्द्रियरूप परिणाम आदि सर्व विभाव हैं-परभाव है । धर्मास्तिकायादि परभावो का और अप्रशस्तकायोदय से सवलित उद्भव हुए अप्रशस्त परिणामो का मुझ में नास्तित्व है । न मैं उन भावों का स्वामी हूँ न वे मेरे अपने हैं । क्योंकि अत्यन्त भिन्न स्वभाव वालो का एकत्व कैसे हो सकता है ? अतः मैं, मैं हूँ, और अपने ज्ञान, दर्शन, आनन्द, अमूर्त्तत्व, अक्षयत्व आदि गुणों का स्वामी हूँ । अन्य पुद्गल जडादि पदार्थों का स्वामी नहीं हूँ । इस प्रकार विभिन्न परभाव मेरे स्वभाव ही नहीं है, तो उत्सर्ग से शुद्धि निश्चयनय की अपेक्षा से मैं दानादि का दाता भी नहीं हूँ क्योंकि कोई भी द्रव्य-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, अपने स्वभाव को किसी को देने में समर्थ

नहीं। अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव का विनिमय कभी होता ही नहीं है, तो मेरा कैसे हो सकता है। पर पुद्गल स्कन्धों का ग्रहण, दान, (आदान, प्रदान) आत्मधर्म नहीं। 'जड़ वस्तु के दानादान में मैं दाता या ग्राहक हूँ' ऐसा भाव तो मिथ्याभिनिवेश अर्थात् झूठा आग्रह, मिथ्या धारणा है।

इस प्रकार पुद्गलस्कन्धों का कर्ता, भोक्ता, दाता आदि में नहीं हूँ। उपाधि-शरीरादि से ही परभाव रसिक कहा जाने पर भी कि "मैं कर्ता, भोक्ता हूँ" वास्तव में है नहीं। किन्तु ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप में परिणत आत्मा का क्या स्वरूप है, इसी को बतलाते हुए कहते हैं—

इक्को सुद्धो जिन्नो, दसणणाण मई सयारूवी ।

तवि अत्थि मज्झ किंचिवि अण्णं परमाणु मित्तपि ॥६

व्याख्या—जो जीव अनादिकाल से मोहोन्मत्त होने से अप्रतिबुद्ध है—अज्ञानी है, वह किन्हीं अनिर्विण्ण—वैराग्यमय, अत्यन्त करुणामय गुरु के द्वारा निरन्तर प्रतिबोधपाता हुआ अर्थात् सद्गुरु द्वारा सदा तत्त्वज्ञान श्रवण करता हुआ, किसी प्रकार प्रतिबोध पाकर जैसे कोई अपने हाथ में स्वर्ण रखा हुआ है उसे भूला हुआ रहता है किन्तु किसी के द्वारा भान कराने पर स्वर्ण को देख लेता है।" इसी न्याय से अनादिकाल से विस्मृत-आत्म स्वरूप का अवलोकन करने लगता है और जान लेता है कि अहो! मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ। शुद्ध श्रद्धा और वैसी अनुचर्या अर्थात् अनुभव द्वारा सम्यग रूप से आत्मा का भान कर लेता है। जो ऐसा निश्चय करता है कि जैसे समस्त कर्म मल का नाश होने पर सिद्ध भगवान् निर्मल, निष्कलक असगी, ज्ञानमय, अक्षय, अज, अजर, अमर अरूपी है, वैसे ही मैं हूँ, अतः वह आत्मा जैसा अनन्त केवल ज्ञानियो द्वारा मूल स्वरूप से देखा गया है वही मैं हूँ। वही

चिन्मात्र ज्योति मेरे प्रत्यक्ष रूप से है । सर्व क्रम या अक्रम से होते हुए व्यावहारिक कार्यों द्वारा चिन्मात्र रूप से भेद किया जाने वाला होने के कारण वह एक है, और नर देव तिर्यञ्च नारक पर्यायो से, राग द्वेषादि भाव कर्मों से, पुण्य पाप प्रकृति रूप प्राणातिपातादि आश्रवो से धर्मास्तिकायादि पर द्रव्यो से, 'निर्जरा बन्धमोक्ष लक्षण कर्त्तव्यों से, रहित होने के कारण शुद्ध रूप है क्योंकि निर्जरण योग्य कर्म पुद्गलो के रहने पर ही निर्जरा होती है । अकर्मक आत्मा के नहीं, अतः निर्जरा आत्मधर्म नहीं । हेतुरूप परिणत आत्म प्रदेशो से कर्म पुद्गलो का क्षीर नीरवत् एक करना बन्ध कहलाता है, वह भी अकार्य ही है । अर्थात् आत्मा के करने योग्य नहीं । बन्धे हुए का छूटना मोक्ष है, वह भी पूर्वबद्ध होने से करना पड़ रहा है, तथापि सत्तागत धर्म नहीं है । आशय यह है कि सत्तागत धर्म तो केवल ज्ञातृत्व जो टकोत्कीर्णवत् भाव से अत्यन्त स्पष्ट होने में शुद्ध, चिन्मात्र आकार से सामान्य विशेष उपयोग अर्थात् दर्शनज्ञान परिणतिरूप दर्शनज्ञानमय सकर्मा होने में वर्णगन्ध रस स्पर्श का सवेदन रूप परिणत्व होने पर भी स्वयं वर्णादिरूप से अपरिणत्व होने के कारण परमार्थ से सदैव अरूपी है । किञ्चिन्मात्र भी परमाणु (पुद्गलाश) आत्मा का अपना है ऐसा प्रतिभास नहीं होता । अज्ञानता वश और वैसे ही भावना में रहा हुआ ससारी प्राणी कर्म का मैं कर्त्ता हूँ । इस गलत धारणा के कारण पुद्गल-जड से एकरूपता का अनुभव करता हुआ रहता है और यही वार-वार उद्भावना करता है ।

६

स्वभाव की तीव्रवीर्य धारा से और विभाव की मन्दता में तथा स्वतत्त्व की एकता में रमणरूप कुठार से और सम्यग् ज्ञान से देखी गई व ग्रहण की गई, सन्धि अर्थात् जहाँ जीव और जड का योग है, राग द्वेषरूप मोहादि कर्म के बन्धन का मूल है । उसे जड से उखाड़कर प्रस्फुरित ज्ञान ज्योतिर्मय आत्मा, समस्त शत्रुओं पर विजयी बन के गजा के समान परमात्मा परमानन्दमय दीप्तिमान् होता है । साराश

कि क्षायिक दिसम्यक्त्व धारी बनता है और वह क्षायिक सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्ययुक्त आत्मा शुद्ध आत्म तत्व के साध्य के अवलम्बन में पाँच अस्वार—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार रूप आचार में प्रवृत्त होता है ? तथा उस आत्मा के सम्यग् दर्शनादि गुण अत्यन्त प्रवर्द्धमान होते हैं और यथाक्रम से गुण श्रेणी में गमन होता है । आत्मा विशुद्धतम होता हुआ क्षपक श्रेणी पर आरूढ होकर मोह का सर्वथा क्षय कर देता है । घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी बनता है और अन्त में सर्वमनोवाक् काय रूप योगों का निषेध करके घनस्वरूप स्पर्शादिरहित गति से ऊर्द्ध गति स्वभाव धर्मास्तिकाय की विद्यमानता जहाँ तक है वहाँ तक—अर्थात् लोकान्त में जहाँ सिद्धलिला का ऊपरी भाग है, वहाँ परम अव्यावाध आनन्द रूप सिद्ध भगवान् बनकर सर्वसाधक जनो के लिए ध्येय रूप से सदा अनन्त काल तक आत्मा अवस्थित हो जाता है । ( यही मोक्ष है इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिये साधक की साधना है । )

इति श्रीमद् देवचन्द्र गणि विरचिते अध्यात्म प्रबोधे अपर नाम देशनासार ग्रन्थे प्रथमोऽधिकार समाप्त ॥

### \* द्वितीयाधिकार \*

अब प्रथम अधिकार में कहा गया लब्ध सिद्धित्ववसाध्य सिद्धत्व का मूल कारण जो भेदज्ञान है, उसे दूसरे अधिकार में विस्तृत रूप से कहते हैं—

आया आय सहावा न परभावी कयावि वत्युत्ते ।  
( जुत्तो परेण जाओ ) स परजुत्तो जाओ सग दोसेण मुक्तये ॥

आत्मा आत्मस्वभावी है, वस्तुतः परभावी कदापि नहीं। परयुक्त जो हो गया है अर्थात् पुद्गल के साथ जो बँधा हुआ है और जड़ के प्रति ममत्व बुद्धि है, वह सगदोष से है, अतः उस सग को छोड़ना चाहिए।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय हैं और सदरूप हैं, क्योंकि ये सब अपने रूप को—स्वभाव को छोड़ कर कदापि पररूप नहीं बनते। अतः जीवद्रव्य चेतना लक्षणवान्, असख्यप्रदेशी, सच्चिदानन्दधन स्वआत्मस्वभावी है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला है। सर्वज्ञेय वस्तुओं का ज्ञायक स्वभाव से ही जो उपर्युक्तगुणयुक्त है, वह कदापि परभावी नहीं होता; क्योंकि जो जिसका वास्तविक धर्म नहीं है, उसका परिणमन उस पर रूप में कभी हो नहीं सकता और प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वभाव गुण रूप में रहता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर इस ससार में जीवों की रागद्वेषादिरूप प्रवृत्ति क्यों दिखलाई पड़ती है और आत्मा भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्ममयः दृष्टिगोचर होता है, ऐसा किस कारण से है ?

उत्तर यह है कि आत्मा जो पर-जड़ युक्त हो रहा है अथवा राग द्वेषरूप परिणत होता हुआ और जन्ममरणादि करता देखा जा रहा है, वह सगदोष से है। अतः पर सग छोड़ने योग्य है क्योंकि उपर्युक्त सारे कार्य जन्ममरणादि रागद्वेष विकारादि सगदोष से हैं। सग दोष त्यागना ही श्रेयस्कर है। वास्तव में तो आत्मा तो असगी है। व्याप्य व्यापक भाव से न सगी है, न सग्लिष्टः है। न यह पर का

आधार है न आधेय है । न परभावो का कर्त्ता है और न परभावो-पुद्गलादि इसके कार्य हैं । न यह परभावो का भोक्ता है, न परभाव इसके भोग्य है । अतः परभाव ससर्गी नहीं है, किन्तु ज्ञेय और दृश्यत्व से यह ज्ञायक तथा द्रष्टा है । अतः स्व स्वभावमयी ही आत्मा है । वही तो अनादि सगामी भाव से घिरा हुआ परभाव को ही अपने कार्यरूप से और भोग्यरूप से जानता हुआ परभावो का ग्राहक हो गया है । इस प्रकार विपर्यस्तविरोधी चेतना परिणत—अर्थात् रागद्वेष रूप परिणत, व ससरण अवस्था को—जन्ममरण व चतुर्गत्यादि रूप भ्रमणावस्था को प्राप्त हुआ भी समवाय सम्बन्ध के अभाव से—जड से भिन्न करने योग्य है, और भेद करने में ही इस आत्मा की साधकता है । सर्वथा परभाव से पृथक हो जाना ही परमानन्द प्राप्तिरूप सिद्धि है ।

आचाराग सूत्र के द्वितीय शीतोष्णीय अध्ययन में कहा है —

“अण्णे परम नाणी” व “अन्य अनन्य न पर इत्यर्थ” अर्थात् आत्मा पर नहीं है जड रूप नहीं है, परमज्ञानी है । पुनः उसी सूत्र में कहा है “वता लोगस्त सजोग जति धीरा महाजाण” टीका.—‘वता’ इत्यादि ‘वात्वा’ त्यक्त्वा लोकरूप लोकस्य—आत्मव्यतिरिक्तस्य धनपुत्र शरीराके ‘सयोग’ ममत्वपूर्वक सम्बन्ध शारीरदुःखादि हेतुं तद्वेतु कर्मोपादानकारण वा ‘यान्ति’ गच्छन्ति ‘धीरा’ कर्मविदारण सहिष्णवः यान्ति अनेन मोक्षमिति यान—चारित्र्य तच्च अनेक भवकोटि दुर्लभ लब्धमपि प्रमाद्यत स्तथाविधकर्मोदयात् स्वभावाप्तनिधिसमतामवाप्नोत्यतो महच्छब्देन विशेष्यते, महच्च तद् यान च महायान, यदि ना महद्यानसम्यग् दर्शनादित्ययस्य स महायानो-मोक्षस्त यान्तीति सम्बन्ध अर्थात्—धीरपुरुष-कर्मों को आत्मा से दूर करने में समर्थ है । वही लोगरस सयोगो—आत्मा से अतिरिक्त सभी धनपुत्र कलत्रादि का ममत्व

पूर्वक सम्बन्ध जो शरीरादि दु खो का हेतु है, अथवा सयोग ही कर्मों-यादान का हेतु है, उसे छोड़ कर महायान—यान चरित्र को जो अनेक भावों की कोटि में अत्यन्त दुर्लभ है, उसे पाकर भी प्रमाद से वैसे कर्मों से स्वप्न में मिली हुई निधि के समान समझ लेता है, अतः महत् शब्द का प्रयोग किया है साराश कि चरित्र महान् है, वही मोक्ष का मार्ग है, उसे पाकर धीर पुरुष मुक्त होते हैं। इन उपर्युक्त वाक्यों में भी सभी परभाव का त्याग कहा गया है, अतः निश्चय करके परभावों के त्याग का प्रयत्न करना चाहिये। यह कार्य स्व पर के भेदज्ञान से होता है, अतएव कहते हैं —

### गाथा

जीवो न धम्मदब्ब नो अधम्मो नमो नोणु ।  
 न अन्न जीआ सव्वे न वघ हेउ न योगाय ॥२॥  
 अप्पाणमयाणता सूढा दुपरप्पवाइणो केई ।  
 जीवं अज्झवसाण कम्म च तहा परूवन्ति ॥३॥  
 अवरे अज्झवसाणेमु तिव्व मदाणु भावग जीव ।  
 मणाति तहा अवरे णोकम्म वावि जीवोत्ति ॥४॥  
 कम्म सुदय जीव अवरे कम्माणुभाग मिच्छति ।  
 तिव्वत्तण मदत्यण गुणेहि जो सो हवइ जीवो ॥५॥  
 जीवो कम्म उभय दोणिवि खलु के वि जीव मिच्छति ।  
 अवरे सयोगेण उ कम्माण जीव मिच्छति ॥६॥  
 एव विहा बहुविहा परमप्पाण वदन्ति दुम्मेहा ।  
 तेण परमद्व वाइ णिच्छयवाइहि णिच्छिट्ठा ॥७॥ कुलकम्

व्याख्या —यहाँ अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानरूप असाध, . . . लक्षण वाला स्वयं आत्मा होते हुए भी, अत्यन्त विमूढजन स्वपर विवेक से विमुक्त होने के कारण तत्त्वों का विभाजन भी ठीक ढंग से नहीं कर

पाते और तत्त्व समझने में विमूढ बने हुये, तत्त्व से आत्मा को न जानते हुये, बहुत से लोग अनेक प्रकार से आत्मा व पर पदार्थों को जीव कहते हैं । उनका निराकरण करने के लिये कहते हैं —

जीव चेतना लक्षण वाला और स्वात्मानन्द को भोगने वाला है, वह धर्मास्तिकाय नहीं । धर्मास्तिकाय एक अजीव द्रव्य है, जो अन्य द्रव्य-जीव और पुद्गल-जड को गति में अवलम्बन (सहारा) बनता है । धर्मास्तिकाय द्रव्यतः एक द्रव्य है, क्षेत्रत असख्येय प्रदेशी है, कालत. उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षणयुक्त आदि अनन्त है, भाव से अरूपी और जीवपुद्गल को चलने में सहायक है, वह अमूर्त है स्वयं अचल है, अक्रिय अचेतन है । वह धर्मास्तिकाय जीव के साथ एक क्षेत्र में रहता हुआ भी अलक्ष्य लक्षण वाला होने से अत्यन्त भिन्न होने के कारण जीव नहीं है । ऐसे ही अधर्मास्तिकाय भी जीव नहीं है, क्योंकि स्थिति परिणत जीव पुद्गलो की स्थिति में सहारा है, वह अधर्मास्तिकाय स्वयं अचल है, द्रव्यत एकद्रव्य, क्षेत्रत असख्यप्रदेशी, कालत. उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षणवाला अनादि अनन्त है, भावत स्थिति सहायी है । स्वयं अमूर्त अचेतन अक्रिय है, वह जीव नहीं है ।

तथा नभ — आकाश जो सर्व द्रव्यों को अवकाशदायी स्थान आधार है, स्वयं अचल है । द्रव्यत. एक है, क्षेत्रत अनन्तप्रदेशी है, कालत उत्पाद व्यय ध्रौव्यलक्षण अनादि अनन्त है । भावत अवगाह रूप है । अमूर्त अक्रिय अचेतन है वह आकाशास्तिकाय भी जीव नहीं है । अर्थात् जीव, धर्म अधर्म आकाश रूप नहीं है । अणु-परमाणु पूरण-गलन लक्षणवाला पुद्गलास्तिकाय है, पुद्गल परमाणु स्वरूप है और वे परमाणु अनन्त हैं । परमाणु का लक्षण इस प्रकार है :—

तदत्यन्त सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु ।  
एक रसवर्णगन्धो द्विस्पर्शः कार्यं लिङ्गीच ॥

अर्थ—परमाणु, अत्यन्तसूक्ष्म, नित्य, एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध और दो स्पर्श वाला, तथा कार्य लिङ्गी होता है। वह परमाणु द्रव्यतः अनन्त, क्षेत्रतः अविभागी, आकाश के एक प्रदेश की अवगाहना वाला है। जहाँ एक परमाणु अवगाह कर रहता है, वहाँ अवगाहन के सूक्ष्म होने से अन्य अनन्त परमाणु अवगाह कर रहते हैं। यह परमाणु काल से वर्णादि, पर्यायो और अगुरुलघु पर्यायो से उत्पादव्यय ध्रुव लक्षण वाला, अनादि अनन्त है। भाव से मूर्त अचेतन व अक्रिय है। सखेय, असखेय, अनन्त प्रदेशो के स्कन्ध बनने की योग्यता वाला है। पुद्गल परमाणु भी जीव नहीं हो सकता तथा स्वजीव द्रव्य से अन्य जो सिद्ध और ससारी जीव है वे द्रव्य से अनन्त है। क्षेत्र से एक जीव, असख्यात प्रदेशावगाही है, कालः अनादि अनन्त है, भाव से अमूर्त है, गुण से चेतना गुण वाले हैं, वे सब मुझ से—सत् स्वभाव से भिन्न हैं। वे मैं नहीं हूँ, अतः मैं ही 'मैं' हूँ, पर रूप तो नहीं हूँ। तथा बन्ध के सत्तावन हेतु—पच मिथ्यात्व, वारह अविरति, पच्चीस कसाय और पन्द्रह योग है। उनमें पहले के तीन चेतना के व्याकुलता रूप हैं और योग वीर्य के चपलता रूप हैं, वे सत्तावन भी अशुद्धतारूप विभाव हैं। वे न जीव के धर्म है और न जीव के गुण है। आत्मा इन सबसे भिन्न है, सर्व का ज्ञाता है। वह बन्धन के हेतु रूप नहीं है।

अब मिथ्यात्व एव कषायादि के अध्यवसाय-परिणाम-ससर्ग से उत्पन्न-अर्थात् जीव के साथ कर्मों का अनादि ससर्ग है और इनके—कर्मों के ससर्गवश आत्मा से ये उठते हैं। अतः किन्ही आत्माओ, विचारकों को इनमे आत्मत्व का व्यामोह हो जाता है। उसे दूर करने के लिए कहते हैं। पहले उनका अभीष्ट कहकर फिर निवारण करेंगे।

उनका अभीष्ट-धारणा क्या है ? उसे कहते हैं—

१—नैसर्गिक रागद्वेष से क्लुषित परिणाम ही जीव है, क्योंकि

तथाविध परिणाम आत्मा को अगारे के जैसा बना देता है, वह ही जीव है । इससे अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं मिलता है ।

२—अनादि अनन्त पूर्वापर भूत अवयव ससरण क्रिया रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से अतिरिक्त कुछ दूसरा उपलब्ध नहीं होता ।

३—तीव्र और मन्द अनुभव से भेद किये जाने योग्य दुरन्त राग ह्येप रस निर्भर अध्यवसायो-परिणामो की परम्परा ही जीव है इनसे अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता ।

४—नवीन और प्राचीन भाव से प्रवर्तता हुआ नोकर्म-शरीर ही जीव है, क्योंकि शरीर से अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ की सम्प्राप्ति नहीं होती ।

५—सभो पुण्यपाय रूपमय रूप से चारो ओर से अनुभव होने वाला वियाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भावो के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिल रहा ।

६—साता असाता रूप से अभिव्याप्त, समस्त तीव्र और मन्दत्व गुणो से विद्यमान, कर्मो का अनुभव ही जीव है । क्योंकि सुखदुःख के सिवाय और किसी की उपलब्ध नहीं होती ।

७—आत्मा व कर्म दोनो मिलित अवस्था मे रहे है और कर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ उपलब्ध नहीं होता, अत जीव, आत्मा व कर्म उभयात्मक है ।

८—क्रिया करने में समर्थ कर्म सयोग ही जीव है । क्योंकि अष्ट कर्म के सयोग के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता । इसी तरह के दूसरे भी अनेक प्रकार हैं । जिन्हे दुर्वृद्धिजन मानते हैं, और परमात्मा को भी

वैसा ही कहते हैं । किन्तु परमार्थवादी उन्हें परमार्थवादी नहीं मानते, न कहते हैं । क्योंकि—

इच्छा इ सव्व भावा पुग्गल जीवाइ जोग निप्फन्ना ।  
विवरीय कत्तनाहिं विहिया कह हुति ते जीवो ॥८॥

व्याख्या—उपर्युक्त सर्वभाव पुद्गल और जीव के संयोग में उत्पन्न होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जिनेश्वर देवो ने कहा है । क्योंकि ये अध्यवसानादि भाव विश्वसाक्षी अहंदा भगवन्तो ने पुद्गल-द्रव्य के परिणाममय वतलाये हैं, जो चेतनाशून्य है, और चेतन को पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त वतलाया गया है, अतः पुद्गल, चैतन्यस्वभाव वाला जीव नहीं हो सकता । यह केवल आगमों की युक्ति ही नहीं है, अनुभव सिद्ध भी है । जो अनुभव सिद्ध है, उसे कैसे अस्वीकार किया जा सकता है । प्रत्यक्ष को झुठलाया नहीं जा सकता । जो आत्मवादी है वे ही परमार्थवादी हैं, और यही सर्वज्ञवचन-आगम है, और स्वानुभवगर्भित युक्ति तो है ही । अब उपर्युक्त विभिन्नमान्यताओं का युक्तिपूर्वक खण्डन करते हुये ग्रन्थकार महानुभाव कह रहे हैं :—

१—नैसर्गिक रागद्वेष से कल्पित अध्यवसान-परिणामवाला व्रमे परिणाम के कारण निश्चय से तन्मय जीव नहीं है । क्योंकि जैसे कार्त्तस्वर सुवर्ण में मिलावट के कारण जो कालिमा है, वह सुवर्ण की नहीं है न वह सुवर्णरूप है । परीक्षक उसे अन्य पदार्थ को मिलावट सिद्ध करता है और रसायनशास्त्री उसे दूर करने के लिए तपाने, तेजाव में डालने आदि क्रियाओं के द्वारा कालिमा आदि दोषों को सुवर्ण से अलग करके सोने को शुद्ध बना देता है । वैसे ही विवेचक-जनो द्वारा आत्मा भी चित्स्वभाव, रागद्वेषरहित समता व आनन्द-मूर्तिरूप जाना देखा गया है । अतः रागद्वेष आत्मा नहीं ।

❧ ऐसा कहने वालों को

२—अनादि अनन्त पूर्वापर भूत अवयव वाला ससरण लक्षण क्रियारूप क्रीडा करता हुआ कर्म ही जीव है, ऐसा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि कर्म से अतिरिक्त कर्म विपाक भी इन्द्रियो से जाना जाता है और आत्मा ज्ञातारूप अतीन्द्रिय व ज्ञान लक्षणवाला उपलब्ध है ।

३—तीव्र मन्द अनुभावसे विद्यमान दुरन्त राग रस निर्भर, अध्यवसाय की परम्परा का बढ़ना-चलते रहना तद्रूप भी निश्चय से जीव नहीं है, क्योंकि विवेकी जनो द्वारा आत्मा चित्स्वभाव ज्ञानरूप जाना देखा व अनुभव किया जा रहा है ।

४—नये पुराने आदि व्यवस्था-भेद को प्रवर्तमान नोकर्म (शरीर) भी जीव नहीं हैं; क्योंकि शरीरादि के अतिरिक्त अन्य की स्वय को ही अनुभूति हो रही है ।

५—सर्व जगत् को पुण्य पापमय रूप से आक्रान्त करने वाला कर्म-विपाक भी वास्तव में जीव नहीं है; क्योंकि शुभाशुभ (पुण्य पाप) भाव के अतिरिक्त रूप से आत्मा ज्ञानानन्दमय उपलब्ध हो रहा है ।

६—साता असतरूप से अभिव्याप्त, समस्त तीव्र मन्दत्व गुणो से भेद किया जाने वाला कर्मानुभाव भी जी, निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि सुख दुखके अतिरिक्तरूप से अकायावाध अखण्ड मय, चित्स्वभावमय आत्मा का विवेकशील साधक स्वय अनुभव करता है ।

७—जीव कर्म दोनो मिले हुये उभयात्मक रूप से उपलब्ध होते हैं, अतः जीव कर्म उभयात्मक आत्मा है, यह मान्यता भी मिय्या है, क्योंकि वस्तु स्वभाव से आत्मा, समस्त पर सयोगो में अतिरिक्त अमूर्त, अखण्ड, अनन्तचैतन्यरूप से सदा ज्ञायक स्वभाव वाला स्वय को अनुभव करता है ।

८—अर्थ क्रिया समर्थ कर्म सयोग जीव है, यह मान्यता भी ठीक नहीं; क्योंकि कर्म सयोग, पलग पर सोनेव तले पुरुषवत् है। जैसे पर्यकशायी पुरुष, पर्यक से पृथक् है, तद्वत् आत्मा भी अष्ट कर्मों से पृथक् है, क्योंकि बुद्धिमान् विवेकी जनो को स्व पर के विवेचन द्वारा कर्म का जड स्वभाव व आत्मा का चित्स्वभाव स्वतः अनुभव होता है।

पुद्गल भिन्न आत्मोपलब्धि के प्रति यदि साधक आत्मा को किसी प्रकार का सशय भ्रम, या विप्रतिपत्ति हो, तो वह स्वयं अपने उपयोग-ज्ञान दर्शन से आगमोक्ति की साक्षी से आत्मा का अनुशासन करे अर्थात् शिक्षा दे।

“विरम विरम भ्रातरात्मनो भिन्न भावात्’  
 स्वयमपि चिद्रूप पश्य षण्मासमेकम् ॥  
 न खलु न खलु गच्छ स्वीयभाव परेषु,  
 भवति समुपलब्धि स्वात्मभावस्य पूर्णा ॥१॥

हे चेतन ! हे भ्रात ! आत्मा से भिन्न स्वरूपवाले भोगो से विरम विरम अर्थात् उनसे विरक्त हो, विरक्त हो, और छह महीने की अवधि में मात्र चिद्रूप आत्मा को स्वयं देख। तथा अपने स्वभाव को पर-भोगादि में मत लेजा, निश्चय से मत जा। ऐसा करने से ही स्वात्मभाव सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाता है। अर्थात् स्वरूप ज्ञान होता है।

किसी अपेक्षा से कुछ अध्यवसाय-मन. परिणाम जो सयोगजन्य हैं, वे अन्वयरूप से प्रतिभासित भले होते हों पर वे अन्य ही हैं, शुद्ध आत्मा में नहीं, ऐसा जानकर जैसे जिसकी पाद गमन शक्ति न्यून या मन्द है, वह यष्टि-लकड़ी-वेत का सहारा लेकर चलता है, पर उसे भूषण रूप नहीं मानता, और सामर्थ्य की कमी का चिन्ह मानता है, वैसे ही साधक दशा में निमित्त का आलम्बन भी आत्मा की अपूर्णता का लिङ्ग चिन्ह है। विशेष क्या कहे, ज्ञायक आनन्द रूपस्थ साधर्म्य पर

द्रव्य का आलम्बन भी अपनी सामर्थ्य की न्यूनता के निवारण के लिये है, आत्मा की पूर्णता के लिये नहीं। आत्मा के अतिरिक्त सभी भाव जड़ हैं, इसी को कहते हैं,

स अद्विविह पिय कम्म सव्व पुग्गलमय भणति केवलिणो ।

जस्स फल सर्वापि रोहग आय धम्मस्स ॥६॥

व्याख्या—योग स्थान, कषायस्थानादि अशुद्ध अध्यवसाय मन-परिणामो की उत्पत्ति आदि सभी अष्ट विध कर्म जनित भाव पुद्गलमय हैं, ऐसा सर्व केवल ज्ञानी कहते हैं। उन कर्ममय पुद्गलो का जो विपाक काण्ठ शाखा दिशा में आये हुये फल रूप से अभिलिप्त-सम्बद्ध है, वह अनाकुलत्व लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव के लक्ष्य हीन होने से दुःख रूप हो जाता है और उसमें होने वाले मन के अध्यवसाय जो आकुलता लक्षण वाले हैं, वे भी वैसे ही होते हैं। अतः वे चिदन्वय का विभ्रम होने पर भी आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, किन्तु पुद्गल के स्वभाव हैं। कोई शका करे कि जब अध्यवसायादि पुद्गल के स्वभाव हैं; तो उन्हें जीवत्व रूप से क्यों सूचित किया गया है? समाधान यह है, कि जिनेश्वरदेवो ने व्यवहार का दर्शन कराने को ऐसा कहा है। जीव मुक्त पुद्गलो में योग कषायादि विकार वास्तव में नहीं होते किन्तु तीर्थ-प्रवृत्ति के लिये व्यवहार से उनमें जीवत्व निरूपण किया है। जैसा कि आत्मा आठ प्रकार का आगम में है। द्रव्य आत्मा, कषायात्मा, योगोत्मादि। वह इसीलिये है कि जीव इनसे निवृत्त होकर, ज्ञानात्मा दर्शनात्मादि बने। यदि ऐसा न कहते और परमार्थ से जीव पुद्गल भिन्न ही हैं, तो त्रस स्थावरादि जीवो का भस्मवत् निश्चक उपमर्दन करते हुये हिंसा भी नहीं होती और उस हिंसा के अभाव में बन्ध भी नहीं होता। तब जो स्थिति प्रत्यक्ष है, उसका भी अपलाप हो जाता और न किसी के बन्ध होता, न भोग, और न मुक्ति, और इनके अभाव में उपदेश की भी आवश्यकता क्या थी? परन्तु ऐसा है नहीं! जीव राग

द्वेष के परिणामों से बधा हुआ है, अनादि कालसे बन्धता है। अतः इन दोषों के कारण जन्म मरण की परम्परा बढ़ती है और आत्मा दुःख भोगता है। स्वाभाविक भाव दया से प्रेरित और सर्व ज्ञानी तोर्थकर महापुरुष आत्माओं की मुक्ति के लिये ही, धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं। और राग द्वेष से बधते हुए विमूढ जीव को मुक्त करना है, अतः वह राग द्वेष मोहादि का परमार्थ से भेद दिखलाने पर ही मुक्त होने का उपाय ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा। बन्ध का निश्चय से अभाव मान लेने पर तो मोक्ष का भी अभाव हो जाता है। ये राग द्वेष जीव से भिन्न हैं, ऐसा है तो जीव का क्या लक्षण है? और वास्तव में जीवका स्वरूप कैसा है?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

अरस मरुव मगंध अव्वत्ता वेदणा गुण मसद् ।

जण गर्लिंग ग्गहणा जीव मणिद्दिद्ध सठाण ॥१०॥

व्याख्या—वह रस जो पुद्गल का गुण है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न नहीं रहता। आत्मा स्वयं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हैं; उन पर क्योंकि परमार्थ से आत्मा का स्वामित्व नहीं है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, कि द्रव्येन्द्रिय के अवप्टब्ध हो जाने अर्थात् रोगादि कारण से जिह्वा की शक्ति नष्ट हो जाने पर स्वाद का अनुभव नहीं होता। भावेन्द्रियाँ व द्रव्येन्द्रियाँ क्षायोमशमिक भाव से होती हैं और भावेन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय के आलम्बन से द्रव्येन्द्रियाँ अपना विषय ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक को तादात्म्य वाले आत्मा के रस ज्ञानरूप परिणत होने पर भी स्वयं रस रूप परिणत नहीं होता, अतः आत्मा 'अरस' है। इसी प्रकार आत्मा अरूप, अगन्ध अस्पर्श और शब्द रहित (अशब्द) है श्रुत ज्ञान से सज्ञादि का ग्रहण करने वाला होने पर स्वयं अशब्द है। द्रव्यान्तर अर्थात् अन्य द्रव्य से बने हुए शरीर सस्थान से ही सस्थान है, ऐसा निर्दिष्ट करना अशक्य है क्योंकि नियत स्वभाव से

अनियत सस्थान अत शरीरवर्ति होता है, और सस्थान नाम कर्म के, विपाक का निर्देश पुद्गलो में होता है। इस तरह आत्मा चारों ओर में समस्त वस्तुओं से सबलित (घिरा हुआ) है। सहज सवेदन (ज्ञान) होने पर भी स्वयं अखिल लोक सबलन शून्य है, और निर्मल अनुभूति वाला तथा सस्थान रहित है। जीव का कोई सस्थान निदृष्ट नहीं है, षड्द्रव्यात्मक लोक की ज्ञेयादि रूप से व्यक्तता होने से क्षणिक व्यक्ति-मात्र के अभाव से अव्यक्त रूप प्रतिभासता हुआ भी, व्यक्त स्पर्शवाला होने से, स्वयमेव वाह्य अभ्यन्तर स्पष्ट अनुभव किया जाता हुआ और व्यक्त होने पर भी क्षण में ही प्रद्योतमान होने से अव्यक्त है। रस, रूप, गन्ध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तत्व के अभाव में भी स्वसवेदन बल से नित्य मानते हुए, प्रत्यक्ष न होने पर भी अनुमेय मात्र होने से, अलिङ्ग आत्मा का ग्रहण है। सारा ज्ञान (प्रमायी\* विवेचक के सर्वस्व समर्पित है) समस्त लोकालोक को पूर्णरूप से बिना किसी की सहायता के सर्वकाल के भावों में किञ्चित् भी विचलित नहीं होते हुए अनन्य साधारणतया स्वभावभूत स्वयं अनुभव किए जाते हुए चेतना गुण से सदैव अन्त प्रकाशमान होने से और चेतनागुण होने से वही आत्मा निर्मल आलोक वाला भगवान्-स्वरूप अकेला टकोत्कीर्ण प्रत्यक्ष ज्योति ही जीव है। सर्व भावों से ऊपर, और सर्व अनन्त पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व ज्ञेय का ज्ञायक, ऐसा आत्मा आत्मरूप से स्वीकार करो यह ग्रन्थ-कार का उपदेश है। आत्मा के अतिरिक्त सभी भाव पौद्गलिक और पुद्गलयोग जन्य है। और कहा भी है—

जीवस्स नत्थि वण्णो, णविगधो नवि रसो ण विय फासो ।

णवि सह न सरीर, णवि सठाण न सहणण ॥११॥

जीवस्स णत्थि रागो, णवि दोसो ण विज्जम् मोहो ।

णो पच्चयाण कम्म, णो कम्म चावि सेणस्यि ॥१२॥

❧ अर्थात् प्रज्ञायुक्त विस्तृत विवेचक के आधीन है। सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञातक है।

जीवस्स णत्थि वग्गो, ण वग्गणा रोव प्फड्डया केई ।  
 णो अज्झवसाणा, णेव अणुभाग गणाणि ॥१३॥  
 आयस्स णत्थि केई जोगद्वाणा ण वंचणा वा ।  
 रोव य उदय द्वाणा ण मग्गणा ठाण माईया ॥१४॥  
 णो ठिई वधठ्ठाणा, ण ठिई ठाणा ण सकिलेस ठाणा य ।  
 णेव विसोही ठाघा सजमा लद्धि ठाणा य ॥१५॥  
 णेव य जीव द्वाणा, ण गुणठाणा मीसभावा जे ।  
 ए ए मुग्गल प्पभवा पुग्गल सजोग पभवा य ॥१६॥

व्याख्या — त्रिकाल अखण्डित चेतनादि लक्षणवान् जीव के श्वेतादि वस्यं, मुरभिदुरभिरूप गन्ध, तिक्तादि रस, गुरुलघु शीत उष्ण आदि स्पर्श, और शुभाशुभ मिश्रादि भाषा रूप शब्द नहीं है। ये जीव के गुण नहीं हैं। चेतना अनुभूति से भिन्न ये सब पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं। जो औदारिक वैक्रियक अथवा तेजस, कार्मण शरीर आदि है ये भी जीव के नहीं हैं। पुद्गल द्रव्य परिणाम मय होने से अनुभूति भिन्न है। आत्मा की शुद्ध चेतना से अवष्टब्ध शरीर रागयुक्त आत्मा के वीर्य से गृहीत शरीर नाम कर्म प्रकृतिविपाकोदय जन्य होने से आत्मस्वरूप नहीं है। समचतुरस्रादि सस्थान और वज्रर्षभनाराचादि सघयण भी पुद्गलस्कन्ध होने से जीव नहीं है। जो प्रीति रूप राग है, वह भी कषाय से अवष्टब्ध चेतनाशक्ति द्वारा गृहीत कर्मोदय का मूल है, अतः आत्मा राग रूप नहीं है क्योंकि जीव के अनादि पुद्गल भोग से उत्पन्न, इष्टता के परिणाम, रूप राग का आत्मा के स्वभाव के प्रकट होने पर सर्वथा अभाव हो जाता है। द्वेष भी अप्रीति के परिणाम है क्योंकि पर-जड-पुद्गल संयोग के निमित्त से उत्पन्न होता है और आत्मा का स्वभाव नहीं है और तत्त्व का अज्ञान रूप मोह है, वह भी आत्मा का नहीं, क्योंकि

विपर्यस्त चेतना से बंधे हुए जो मिथ्यात्वरूप पुद्गल है, उनके उदय से मोह उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग लक्षण जो कर्मबन्धन के हेतु है वे भी सब जीव के नहीं हैं क्योंकि ये सब पुद्गल परिणाममय हैं। आत्मा में जब सग से अशुद्ध अध्यवसाय रूप विपाक के उदय से ये उत्पन्न होते हैं और आत्म स्वरूप से विभिन्न है और जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप आठ कर्म हैं, वे भी उक्त हेतु परिणत आत्मा के बोर्य से गृहीत कार्मण वर्गणा के समूह रूप होने से, आत्मा के गुणो को रोकने रूप विपाक वाले होने और स्व स्वभाव से भिन्न होने से आत्मा नहीं है।

आहार पर्याप्ति द्वारा गृहीत पुद्गल परिणामन रूप के कर्म पच शरीर आदि की ३६ प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—

नाम ध्रुवोदय चउतणुवधाय साहारणियर जोयत्तिग ।

पुग्गल विवागि बधो पयइठिइ रस ययेस त्ति ॥२६॥

( पचम कर्मग्रन्थ )

अर्थ—नाम कर्म की १२ ध्रुवोदय प्रकृतियाँ—१. निर्माण  
२ स्थिर ३ अस्थिर ४ अगुरुलघु ५ शुभ ६ अशुभ ७ तेजस ८ कार्मण  
९ वर्ण १० गन्ध ११ रस १२ स्पर्श १३ अन्य प्रकृतियाँ औदारिका  
शरीर १४ वैक्रयिक शरीर १५ आहारिक शरीर १६ औदारिक  
अ गोपाग १७ वैक्रयिक अ गोपाग १८ आहारिक अ गोपाग १९ सम-  
चतुरस्र २० न्यग्रोध २१ सादि २२ वामन २३ कुण्ड २४ हुण्ड, ये  
६ सस्थान । २५ वज्रर्षभनारच २६ ऋषभनारा २७ नाराच २८  
अर्द्धनाराच २९ कीलक ३०. सोवार्त्त ये ६ संहनन । ३१ उपघात  
३२. साधारण ३३ प्रत्येक ३४ उद्योत ३५ आत्म ३६ पराघात ।  
ये ३६ प्रकृतियाँ पुद्गल विपाकिनी हैं ।

ये भी जीव नहीं हैं क्योंकि नोकर्म औदारिकादि ५ वर्गणा के स्कन्ध स्वरूप शरीर हैं। अतः नोकर्म जीव नहीं हो सकता। शरीर कर्म वर्गणा से बना हुआ है। सत्तागत प्रकृति विपाकोदय से औदारिकादि नये पुद्गलों का स्कन्ध रूप है और आत्मा के अशरीरी आदि गुणों का रोधक तथा आत्म शक्ति से भिन्न है।

अनन्त जीवों का एक वर्ग शरीर में रहने रूप लक्षण कहा जाता है, वह भी जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह साधारण नाम कर्म-विपाकजन्य है और वर्ग से सभी जीवों की अवगाहना भिन्न है। वर्गणा भी जीव नहीं है। वर्गणा ८ हैं। १ औदारिक २ वैक्रियिक ३ आहारिक ४ तैजस ५ भाषा ६ श्वासोच्छ्वास ७ मन और ८ कार्मण ये दो दो प्रकार की हैं—१ ग्रहण योग्य २ अग्रहण योग्य। ऐसे इनके १६ भेद है। ध्रुवाध्रुव दोनो शून्या है—

प्रत्येका शून्या, वादर साधारणा शून्या, सूक्ष्म साधारणा शून्या अचित्त महास्कन्ध रूपा आदि इन वर्गणाओं के २८ भेद हैं। ये सब पुद्गलों का समूह होने से व आत्मानुभूति से भिन्न होने के कारण जीव नहीं हो सकती।

स्पर्द्धक—(जीव के द्वारा एक समय में ग्रहण योग्य पुद्गल समूह विशेष) भी जीव नहीं है।

जो अति तीव्र या मन्द रस वन्ध हेतु भूत कर्म दल विशिष्ट के न्यासः लक्षण स्पर्द्धक स्थान हैं, वे सब जीव के नहीं हैं; अपितु स्वपर के एकत्व का अभ्यास होने पर शुद्ध चित् परिणामों से अतिरिक्त लक्षण वाले सर्व अशुद्ध अध्यवसाय स्थान जीव के योनि प्रति विशिष्ट प्रकृति रस परिणाम लक्षण वाले अनुभाग स्थान हैं। वे यथार्थ आत्म स्वरूप में नहीं हैं; अतः आत्मा के नहीं हैं।

योगस्थान भी आत्मा के नहीं है, काय, वाङ् मनोयोग रूप वीर्य-शक्ति विशेष से अविभागी चल वीर्य लक्षण भाव योग स्थान हैं। और काय वाङ्, मनोवर्गणा रूप द्रव्य योग हैं, अत आत्म स्वरूप नहीं हो सकते।

बन्ध स्थान भी आत्मा के नहीं है। प्रतिविशिष्ट प्रकृति परिणाम लक्षण जो बन्ध स्थान हैं, वे भी सर्व विभावजन्य है, अत आत्मा के नहीं हो सकते। और जो स्वफल देने में समर्थ कर्म अवस्था लक्षण रूप उदयस्थान हैं; वे भी सब जीव के नहीं है।

गति आदि चवदह मार्गणा :—१ गति २ इन्द्रिय ३. काय ४. योग ५. वेद ६. कषाय ७ ज्ञान ८ सयम ९ दर्शन १०. लेशमा ११. भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ सञ्चित्व १४ आहारकत्व। ये भी आत्म-रूप न होने से आत्मा के नहीं हैं।

इसी प्रकार स्थिति बन्ध स्थान, स्थिति स्थान, सकलेशस्थान, विशुद्धि स्थान, सयम स्थान, लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान आदि जो मिश्र ( जीव पुद्गल के योग से होने वाले ) भाव है, वे सब पुद्गल जनित और पुद्गल सयोग जनित है अतः मिथ्यात्वादि चवदह गुण स्थान भी साधक अवस्था रूप होने से उत्सर्ग स्वरूपोपादान से आत्म स्वरूप नहीं है।

इस प्रकार इन सर्व से भिन्न, चिदानन्द रूप सम्यग् ज्ञान दर्शन अव्यावाधादि अनन्त धर्मात्मक, नित्यादि अनन्त स्वभावमय आत्मा है। रागादि सभो विभाव है वे जीव के नहीं हैं। इन परभावो और पर सयोगजन्य भावो से आत्मा पृथक् हो है। यहाँ इतना ध्यान रखना है, कि व्यवहारनय वास्तव में अशुद्ध पर्यायाश्रित होने से “जीव के पुद्गल

संयोग वश से अनादिबन्ध पर्याय का उदय है और पर्याय, कुसुम्भ (कसूम्बा) से रगे हुये सूती वस्त्र के समान हैं, औपाधिक भाव का अवलम्बन लेकर जीव परभाव को अपना भाव समझ कर करता है, व्यवहार नय से ऐसा मानता है। निश्चय नय तो शुद्ध द्रव्य पर्यायाश्रित होने से केवल जीव के स्वाभाविक भाव को अवलम्ब कर चलता है और समस्त पर भाव का निषेध करता है। अतः वर्णादि तथा गुण स्थानादि अनन्त भाव जो जीव के व्यवहारनय की अपेक्षा से हैं, वे निश्चय नय को अपेक्षा से जीव के नहीं होते, ऐसी प्रज्ञापना करना युक्तियुक्त है।

अब यहाँ यह शका होती है कि वर्णादि भाव जीव के निश्चय नय से है ही नहीं, तो ससारी जीव के यह सब कैसे दिखते हैं ? इसका समाधान यो है—

ए एहिय मवधी जहेव स्वीरोदय मुणेयव्वो ।  
णय होति तस्स ताणिओ उवओग गुणाहि ओ जम्हा ॥१७॥

व्याख्या—जैसे पानी मिले हुये दुग्ध का जल के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर भी स्व लक्षण क्षीरत्व व्याप्य होने से व जल से अधिक रूप से प्रतीत होने से दुग्ध जल नहीं है। और जल दुग्ध नहीं है। तथा जल और दुग्ध में उष्णता अग्नि के सम्पर्क से होती है, वह भी जल या दुग्ध का स्वभाव नहीं; क्योंकि अग्नि व जल का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। उसी प्रकार वर्णादि पुद्गल द्रव्य परिणाममिश्रित आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर भी आत्मा का स्वलक्षण तो उपयोग गुण व्याणतया सर्व पर द्रव्यो से अधिकता रूप प्रतीत हो रहा है; अतः पुद्गल व आत्मा का सम्बन्ध क्षीर नीरवत् या जल उष्णता रूप है। जल का द्रवत्व और अग्नि का

उष्णत्व जो गुण है, इसके कारण क्षीर नीर का व जल उष्णता का तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध प्रतीत होता है, पर इनका सम्बन्ध तादात्म्य नहीं है, क्योंकि क्षीर से नीर पृथक् किया जा सकता है। जल का सम्पर्क अग्नि से हटने पर वह शीतल हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा के भी जो वर्णादि विविध भाव प्रतीत होते हैं, वे निश्चय से आत्मा के स्वरूप या भाव नहीं है। अत आत्मा सर्व परभावो से वास्तव में भिन्न है और वही उपादेय है। इसी को विशेष रूप से परिपुष्ट करने के लिये कहते हैं—

तत्थ भवे जीवाणा ससारत्थाण होति वण्णाई ।  
ससार पमुक्काण णत्थि हु वण्णादओ कोई ॥१८॥

व्याख्या —जो सभी अवस्थाओं में तादात्म्य रूप से व्याप्त होता है, तादात्मकत्व व्याप्ति शून्य नहीं होता और तब उसका उसके साथ तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध कहलाता है। अर्थात् उसी को तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध कहते हैं।

सासारिक सभी अवस्थाओं में वर्णादि व्याप्त जीव का वर्णादि की व्याप्ति से शून्य हो जाने पर शुद्ध रूप होता है।

“वही तादात्म्य सम्बन्ध है। जो सब अवस्थाओं में रहे” यद्यपि जीव का ससार अवस्था में वर्णादि के साथ एकत्व है फिर भी, वह सिद्धावस्था में वह सर्वथा वर्णादि से विमुक्त हो जाता है। अतः वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। कई लोग वर्णादि भाव पुद्गल द्रव्य का अनुगमन करते हुये, पुद्गल के वर्णादि के साथ तादात्म्य विशेष रूप से प्रकट करते हैं, वैसे ही ये वर्णादि भाव क्रमशः जीव का अनुगमन करते हुये रहते हैं अत जीव का वर्णादि के साथ भी तादात्म्य

संयोग वश से अनादिबन्ध पर्याय का उदय है और पर्याय, कुसुम्भ (कसूम्बा) से रगे हुये सूती वस्त्र के समान हैं, औपाधिक भाव का अवलम्बन लेकर जीव परभाव को अपना भाव समझ कर करता है, व्यवहार नय से ऐसा मानता है। निश्चय नय तो शुद्ध द्रव्य पर्यायाश्रित होने से केवल जीव के स्वाभाविक भाव को अवलम्ब कर चलता है और समस्त पर भाव का निषेध करता है। अतः वर्णादि तथा गुण स्थानादि अनन्त भाव जो जीव के व्यवहारनय की अपेक्षा से है, वे निश्चय नय की अपेक्षा से जीव के नहीं होते, ऐसी प्रज्ञापना करना युक्तियुक्त है।

अब यहाँ यह शका होती है कि वर्णादि भाव जीव के निश्चय नय से है ही नहीं, तो ससारी जीव के यह सब कैसे दिखते हैं ? इसका समाधान यो है —

ए एहिय सवधी जहेव स्वीरोदय मुण्येव्वो ।  
णय होति तस्स ताणिओ उवओग गुणाहि ओ जम्हा ॥१७॥

व्याख्या — जैसे पानी मिले हुये दुग्ध का जल के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर भी स्व लक्षण क्षीरत्व व्याप्य होने से व जल से अधिक रूप से प्रतीत होने से दुग्ध जल नहीं है। और जल दुग्ध नहीं है। तथा जल और दुग्ध में उष्णता अग्नि के सम्पर्क से होती है, वह भी जल या दुग्ध का स्वभाव नहीं; क्योंकि अग्नि व जल का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। उसी प्रकार वर्णादि पुद्गल द्रव्य परिणाममिश्रित आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर भी आत्मा का स्वलक्षण तो उपयोग गुण व्याणतया सर्व पर द्रव्यो से अधिकता रूप प्रतीत हो रहा है; अतः पुद्गल व आत्मा का सम्बन्ध क्षीर नीरवत् या जल उष्णता रूप है। जल का द्रवत्व और अग्नि का

उष्णत्व जो गुण है, इसके कारण क्षीर नीर का व जल उष्णता का तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध प्रतीत होता है, पर इनका सम्बन्ध तादात्म्य नहीं है, क्योंकि क्षीर से नीर पृथक् किया जा सकता है। जल का सम्पर्क अग्नि से हटने पर वह शीतल हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा के भी जो वर्णादि विविध भाव प्रतीत होते हैं, वे निश्चय से आत्मा के स्वरूप या भाव नहीं है। अतः आत्मा सर्व परभावों से वास्तव में भिन्न है और वही उपादेय है। इसी को विशेष रूप से परिपुष्ट करने के लिये कहते हैं—

तत्थ भवे जीवाणा ससारत्थाण होति वण्णाई ।

ससार पमुक्काण णत्थि हु वण्णादओ कोई ॥१८॥

व्याख्या —जो सभी अवस्थाओं में तादात्म्य रूप से व्याप्त होता है, तादात्म्यत्व व्याप्ति शून्य नहीं होता और तब उसका उसके साथ तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध कहलाता है। अर्थात् उसी को तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध कहते हैं।

सासारिक सभी अवस्थाओं में वर्णादि व्याप्त जीव का वर्णादि की व्याप्ति से शून्य हो जाने पर शुद्ध रूप होता है।

“वही तादात्म्य सम्बन्ध है। जो सब अवस्थाओं में रहे” यद्यपि जीव का ससार अवस्था में वर्णादि के साथ एकत्व है फिर भी, वह सिद्धावस्था में वह सर्वथा वर्णादि से विमुक्त हो जाता है। अतः वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। कई लोग वर्णादि भाव पुद्गल द्रव्य का अनुगमन करते हुये, पुद्गल के वर्णादि के साथ तादात्म्य विशेष रूप से प्रकट करते हैं, वैसे ही ये वर्णादि भाव क्रमशः जीव का अनुगमन करते हुये रहते हैं अतः जीव का वर्णादि के साथ भी तादात्म्य

है" । इस प्रकार का अभिनिवेश रखने वाले हैं । उनके मत में असाधारण वर्णादि आत्मक पुद्गल लक्षण, पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ स्वीकार करने से जीव और पुद्गल की अविशेष प्रसक्ति ( मिलन ) होने पर भिन्न जीव का अभाव हो जाता है । और तब आत्मा का भी अभाव हो जाता है । वास्तव में ससारी जीव का पुद्गल के साथ संयोग सम्बन्ध है, तादात्म्य सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वर्णादि भाव जीव नहीं हैं, और रागादि भाव भी जीव के स्वभाव नहीं है किन्तु चारित्र मोहनीय के विपाक से उत्पन्न अव्रत रूप हैं । तथा क्षमामार्दवादि धर्मवान् आत्मा भी इस चारित्र मोहनीय के उदय से कलुषीकृत आत्मा होते हैं । अर्थात् आत्मा को मलीन बनाते हैं । और कलुषीकृत चेतना मय हेतुमद् क्षयोपषाम भाव वाले आत्मा के रागादिभाव होते हैं, वे हेतु मद् भाव से उत्पन्न होने के कारण व्युत्पत्ति लक्षण संयोग सम्बन्ध से ही हैं क्योंकि विभावों का तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार जो भाव, कर्म निमित्त से होते हैं, वे जीव के स्वभाव-स्वधर्म नहीं । और ऐसे ही साधक अवस्था में होने वाले धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आयुजीकरण आदि जो सिद्धत्व रूप कार्य का निष्पादन करने के लिये आत्मा के द्वारा किये जाते हैं और आत्मागुण एकत्व भाव हैं, वे भी सिद्धत्व अवस्था में प्राप्त न होने से ज्ञानादि गुणवान् आत्मा के स्वधर्म नहीं हैं, क्योंकि वे साधक अवस्था में ही उपलब्ध होते हैं । पूर्ण अखण्ड सिद्धावस्था में नहीं मिलने वाले वे भाव, स्वरूप नहीं हैं । स्वरूप की उत्पत्ति में सहायक रूप मात्र है । इस प्रकार इन समस्त और इस प्रकार के भावों से भिन्न, शुद्ध आनन्द लक्षण आत्मा ही श्रद्धेय-अर्थात् श्रद्धा करने योग्य है ।

तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है । इस जिज्ञासा की

शान्ति हेतु कहते हैं —

अनाद्यनन्तमचल स्वसवेद्य सदा शुचि ।  
निष्कलङ्क मसयुक्त स्वरूपस्थमजमृजु ॥१॥  
सज्ज्ञान दर्शनानन्द-रूप चारित्रलक्षणम् ।  
अमूर्त्तं पूर्णविज्ञान स्वसत्ताभाववेदकम् ॥२॥

अर्थ —आत्मा अनादि, अनन्त, अचल, स्वसवेद्य अर्थात् स्व के जानने योग्य, सदा पवित्र, निष्कल, किसी के साथ सयुक्त नहीं है । स्वरूप मे रहा हुआ, अजन्मा और ऋजु सरल है । ॥१॥

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और स्व आनन्द रूप चारित्र लक्षण वाला है, अमूर्त्त, पूर्ण विज्ञानी तथा स्वसत्ता भाव का अनुभव करने वाला है ।

अनादि परभाव-जड़ के ससर्ग से समुद्भूत विपर्यय व्यामोह आदि दोष समूह के सन्निपात से एकेन्द्रिय, द्विइन्द्रिय, त्रिइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय आदि रूप से भव नाटक करता हुआ यह न नर है, न नाटक इसका रूप है । यह शुद्ध चिदानन्द स्वभाव वाला होते हुये भी ज्ञानावरणीयादि कर्मों के विपाक से आवृत्त ज्ञानादि गुणके उपकरण रूप से प्रवृत्त होता हुआ, स्वीय धर्म कर्तृत्वादि शक्ति वाला होने परभी पुद्गल भोग, ग्रहण, अनुयायी, कर्त्ता रूप से परभाव करता हुआ, द्रव्यकर्म नोकर्म करने से तद् भोग्य भोगी भूत जानता है और परभाव की एकता से दुख को भी सुखबुद्धि से भोगता हुआ, पुन पुन. उसी परभाव को करता है, तथापि न वह आत्मा परभाव का कर्त्ता है न भोक्ता जैसे नीचे का उदाहरण है — रज पर्व (धूलण्डी) क्रीडा मे लीन असंयमी पुरुष असत् पुरुषो द्वारा धूल से भराजाने, असत् कलक दिये जाने, असम्पन्न अश्लील शब्दों द्वारा उपहास किये जाने पर भी जैसे प्रसन्न होता है । वैसे ही जो जीव मोहग्रस्त है,

वह कर्मादि परभाव का कर्त्ता भोक्ता असद् भावों के द्वारा कहा जाने पर भी वर्तमान अवस्था में ही अज्ञानवश मग्न रहता है। अतएव तीर्थङ्कर प्रणीत आगम श्रवणादि द्वारा आत्मा की यथार्थ श्रद्धायुक्त हो स्वपर का अवभासन (ज्ञान) कराने वाले ज्ञान द्वारा पुद्गलादि परभावो से अपने को पृथक् करने वाले भेदज्ञान की धारा से भिन्न करने योग्य है। ऐसा विचार करना योग्य है कि "मैं पुद्गलरूप नहीं हूँ ये परभाव हैं, मैं इनका कर्त्ता, भोक्ता और ग्राहक भी नहीं हूँ। मैं तो अपने असख्य प्रदेशो से तादात्म्य भाव भूत अपने ज्ञानदर्शनादि गुणों से पूर्ण हूँ। स्वगुणों का कर्त्ता भी और भोक्ता भी स्वगुणो का हूँ। स्वगुणो का ही पात्र हूँ। रागादि सयोगज भाव मेरे नहीं है, न मैं सयोग का कर्त्ता हूँ" इस प्रकार स्वपर को विवक्त करने वाला आत्मा स्वगुणो के आविर्भाव के कार्य का कर्त्ता है, अपने ही गुणो को स्वरूप का अनुगत करने की सामर्थ्य यहाँ प्रकाशित होती है। आत्मा स्वयं दाता और स्वयं ही लाभरूप है, स्वयं ही भोक्ता और स्वयं ही भोग्य रूप है ऐसा निश्चय करके अपना आत्मा स्वाभाविक सहज आत्यन्तिक ऐकान्तिक विना किसी प्रयास या आयास के स्वसम्पत् विलासीरूप से साध्य है। अनादि कालीन ससार नाटक का ध्वंसेन, ॐ सम्यक्ज्ञान और सम्यग्चारित्र के अभ्यास से करना है। तथा पूर्णानन्द अव्यावाध सुख को सिद्ध करनी है, अथच अजीव पुद्गल जड़ से जीव को पृथक् करना है ऊपर बताई युक्तियों से सिद्ध हो गया कि जीव, अजीव से भिन्न है।

[ श्लोकः मन्दाक्रान्ता वृत्तम् ]

इत्थ ज्ञानककच कलना भेद भेदेनभित्वा,  
जीवाजीवौ स्फुटविभजन स्वान्य भेद च कृत्वा ।

लोकालोक सकलमपि विदन् व्यक्त चिन्मात्रशक्त्या,  
ज्ञातृ द्रव्य स्वयमतितरातावदुच्चैश्वकासे ॥४॥

इस प्रकार ज्ञानरूपी ऋच-शस्त्र विशेष के प्रयोग से, आत्मा व जड़ का भेद करके जीव अजीव का स्पष्ट रूप से पृथक्त्व करने से स्वपर का भेद करके समस्त लोकालोक को जानता हुआ अभिव्यक्त चिन्मात्र शक्ति से ज्ञानाद्रव्य स्वय आत्मा उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होता है ।

‘ इति जीवाजीव विभजन रूपो द्वितीयोऽधिकारः ,,

## ❀ अथ तृतीयोऽधिकार ❀

अब पुण्य पाप से भी यह आत्मा भिन्न ही है, इसका निरूपण करते हैं —

पुन्नमवि कम्म पुग्गलखधभूय तहेव पाव च ।  
हेऊ परिणामेण विवागभेय विणिच्चिद्र ॥१॥

व्याख्या — पुण्य शुभ विपाक है, तथापि है तो कर्मपुद्गलस्कन्ध भूत ही, और पाप भी कर्मपुद्गलस्कन्ध भूत ही है । मिथ्यात्वादि हेतु परिणामो का जो शुभाशुभ है, उन्ही का यह व्यापार है अतः विपाक भेद है, किन्तु ये आत्म धर्म स्वरूप नहीं, और कर्मप्रकृति रूप होने से पुण्य पाप दौनों का क्षय होने पर ही मोक्ष होता है । विशेषावश्यक मे कहा है —

“पुण्यफल दुक्ख चिअ, कम्मोदयओ फलेव पावस्स ।

अर्थ —कर्मोदय से होने वाले पाप के फल के समान ही पुण्य फल भी दुःख है ।

“सायासाय दुःख तव्विरहम्मि अ सुहोते ।  
ते देहिदिणसु दुःख सुख देहिदिया भावो ॥२॥

साता असाता दोनो ही दुःख रूप है । इनके-साता असाता वेदनीय के न रहने पर सुख है । वे सुख दुःख में हते हैं, देहेन्द्रिय के भाव है ।

इस प्रकार पुण्य भी आत्मघर्म नहो है । तथा उत्तराध्ययन में भी यही कहा गया है —

दुविह खवेऊण य पुन्न पावं,  
निरंगणी सव्व उ विप्पमुक्को ।  
तरित्ता समुद च महाभवोह,  
समुदपाले अपुणगम गइ गए त्तिवेमि ॥

अर्थ —पुण्य और पाप दोनो को क्षय करके, निरंग-शरीर रहित आत्मा सर्व से अत्यन्तमुक्त आत्मा, महभव-ससार रूप समुद्र को पार करके अपुनरागम रूप गति से समुद्र-भव समुद्र के नीर पर, अर्थात् मुक्ति में चला गया है । ऐसा कहता हूँ ।

जे तो चिअ पच्चक्ख सोमम सुह नत्थि दुक्खमेवेद ।  
तप्पडियार विभत्त नो पुण्ण फलति दुक्खति सठाणा ॥३॥

अर्थ —जो प्रत्यक्ष सुख रूप दिखता है, वह सुख नहीं, प्रत्युत दुःख ही है । उसका प्रतिकार ऐसे होता है कि यह पुण्यफल होने पर भी दुःख दाता ही है क्योंकि पुण्यफल भोगने का विपाक भी दुःख रूप ही भोगना पड़ता है । पुण्य के निम्नलिखित बयालीस भेद है —

योगस्थान भी आत्मा के नहीं है, काय, वाङ् मनोयोग रूप वीर्य-शक्ति विशेष से अविभागी चल वीर्य लक्षण भाव योग स्थान हैं । और काय वाङ्, मनोवर्गणा रूप द्रव्य योग है , अत आत्म स्वरूप नहीं हो सकते ।

बन्ध स्थान भी आत्मा के नहीं है । प्रतिविशिष्ट प्रकृति परिणाम लक्षण जो बन्ध स्थान है, वे भी सर्व विभावजन्य हैं, अत आत्मा के नहीं हो सकते । और जो स्वफल देने में समर्थ कर्म अवस्था लक्षण रूप उदयस्थान हैं; वे भी सब जीव के नहीं है ।

गति आदि चवदह मार्गणा :—१ गति २ इन्द्रिय ३. काय ४ योग ५. वेद ६ कषाय ७. ज्ञान ८ सयम ९ दर्शन १०. लेश्मा ११. भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ सज्जित्व १४ आहारकत्व । ये भी आत्म-रूप न होने से आत्मा के नहीं है ।

इसी प्रकार स्थिति बन्ध स्थान, स्थिति स्थान, सक्लेशस्थान, विशुद्धि स्थान, सयम स्थान, लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान आदि जो मिश्र ( जीव पुद्गल के योग से होने वाले ) भाव है, वे सब पुद्गल जनित और पुद्गल सयोग जनित हैं अतः मिथ्यात्वादि चवदह गुण स्थान भी साधक अवस्था रूप होने से उत्सर्ग स्वरूपोपादान से आत्म स्वरूप नहीं है ।

इस प्रकार इन सर्व से भिन्न, चिदानन्द रूप सम्यग् ज्ञान दर्शन अव्यावाद्यादि अनन्त धर्मात्मक, नित्यादि अनन्त स्वभावमय आत्मा है । रागादि सभी विभाव है वे जीव के नहीं हैं । इन परभावो और पर सयोगजन्य भावो से आत्मा पृथक् ही है । यहाँ इतनाध्यान रखना है, कि व्यवहारनय वास्तव में अशुद्ध पर्यायाश्रित होने से “जीव के पुद्गल

सयोग वश से अनादिबन्ध पर्याय का उदय है और पर्याय, कुसुम्भ (कसूम्बा) से रगे हुये सूती वस्त्र के समान हैं, औपाधिक भाव का अवलम्बन लेकर जीव परभाव को अपना भाव समझ कर करता है, व्यवहार नय से ऐसा मानता है। निश्चय नय तो शुद्ध द्रव्य पर्यायाश्रित होने से केवल जीव के स्वाभाविक भाव को अवलम्ब कर चलता है और समस्त पर भाव का निषेध करता है। अतः वर्णादि तथा गुण स्थानादि अनन्त भाव जो जीव के व्यवहारनय की अपेक्षा से हैं, वे निश्चय नय को अपेक्षा से जीव के नहीं होते, ऐसी प्रज्ञापना करना युक्तियुक्त है।

अब यहाँ यह शका होती है कि वर्णादि भाव जीव के निश्चय नय से है ही नहीं, तो ससारी जीव के यह सब कैसे दिखते हैं ? इसका समाधान यो है —

ए एहिय सवधी जहेव स्वीरोदय मुणेयव्वो ।  
णय होति तस्स ताणिओ उवओग गुणाहि ओ जम्हा ॥१७॥

व्याख्या — जैसे पानी मिले हुये दुग्ध का जल के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर भी स्व लक्षण क्षीरत्व व्याप्य होने से व जल से अधिक रूप से प्रतीत होने से दुग्ध जल नहीं है। और जल दुग्ध नहीं है। तथा जल और दुग्ध में उष्णता अग्नि के सम्पर्क से होती है, वह भी जल या दुग्ध का स्वभाव नहीं, क्योंकि अग्नि व जल का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। उसी प्रकार वर्णादि पुद्गल द्रव्य परिणाममिश्रित आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर भी आत्मा का स्वलक्षण तो उपयोग गुण व्याणतया सर्व पर द्रव्यों से अधिकता रूप प्रतीत हो रहा है, अतः पुद्गल व आत्मा का सम्बन्ध क्षीर नीरवत् या जल उष्णता रूप है। जल का द्रवत्व और अग्नि का

उष्णत्व जो गुण है, इसके कारण क्षीर नीर का व जल उष्णता का तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध प्रतीत होता है; पर इनका सम्बन्ध तादात्म्य नहीं है; क्योंकि क्षीर से नीर पृथक् किया जा सकता है। जल का सम्पर्क अग्नि से हटने पर वह शीतल हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा के भी जो वर्णादि विविध भाव प्रतीत होते हैं, वे निश्चय से आत्मा के स्वरूप या भाव नहीं हैं। अत आत्मा सर्व परभावो से वास्तव में भिन्न है और वही उपादेय है। इसी को विशेष रूप से परिपुष्ट करने के लिये कहते हैं—

तत्थ भवे जीवाणा ससारत्थाण होति वण्णाई ।

ससार पमुक्काण णत्थि ह्व वण्णादओ कोई ॥१८॥

व्याख्या — जो सभी अवस्थाओं में तादात्म्य रूप से व्याप्त होता है, तादात्मकत्व व्याप्ति शून्य नहीं होता और तब उसका उसके साथ तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध कहलाता है। अर्थात् उसी को तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध कहते हैं।

सासारिक सभी अवस्थाओं में वर्णादि व्याप्त जीव का वर्णादि की व्याप्ति से शून्य हो जाने पर शुद्ध रूप होता है।

“वही तादात्म्य सम्बन्ध है। जो सब अवस्थाओं में रहे” यद्यपि जीव का ससार अवस्था में वर्णादि के साथ एकत्व है फिर भी, वह सिद्धावस्था में वह सर्वथा वर्णादि से विमुक्त हो जाता है। अतः वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। कई लोग वर्णादि भाव पुद्गल द्रव्य का अनुगमन करते हुये, पुद्गल के वर्णादि के साथ तादात्म्य विशेष रूप से प्रकट करते हैं, वैसे ही ये वर्णादि भाव क्रमशः जीव का अनुगमन करते हुये रहते हैं अत जीव का वर्णादि के साथ भी तादात्म्य

है” । इस प्रकार का अभिनिवेश रखने वाले हैं । उनके मत में असाधारण वर्णादि आत्मक पुद्गल लक्षण, पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ स्वीकार करने से जीव और पुद्गल की अविशेष प्रसक्ति ( मिलन ) होने पर भिन्न जीव का अभाव हो जाता है । और तब आत्मा का भी अभाव हो जाता है । वास्तव में ससारी जीव का पुद्गल के साथ संयोग सम्बन्ध है, तादात्म्य सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वर्णादि भाव जीव नहीं हैं, और रागादि भाव भी जीव के स्वभाव नहीं हैं किन्तु चारित्र्य मोहनीय के विपाक से उत्पन्न अव्रत रूप हैं । तथा क्षमामादूर्धवादि धर्मवान् आत्मा भी इस चारित्र्य मोहनीय के उदय से कलुषीकृत आत्मा होते हैं । अर्थात् आत्मा को मलिन बनाते हैं । और कलुषीकृत चेतना मय हेतुमद् क्षयोपषाम भाव वाले आत्मा के रागादिभाव होते हैं, वे हेतु मद् भाव से उत्पन्न होने के कारण व्युत्पत्ति लक्षण संयोग सम्बन्ध से ही हैं क्योंकि विभावो का तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार जो भाव, कर्म निमित्त से होते हैं, वे जीव के स्वभाव-स्वधर्म नहीं । और ऐसे ही साधक अवस्था में होने वाले धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आयुजीकरण आदि जो सिद्धत्व रूप कार्य का निष्पादन करने के लिये आत्मा के द्वारा किये जाते हैं और आत्मागुण एकत्व भाव हैं, वे भी सिद्धत्व अवस्था में प्राप्त न होने से ज्ञानादि गुणवान् आत्मा के स्वधर्म नहीं हैं, क्योंकि वे साधक अवस्था में ही उपलब्ध होते हैं । पूर्ण अखण्ड सिद्धावस्था में नहीं मिलने वाले वे भाव, स्वरूप नहीं हैं । स्वरूप की उत्पत्ति में सहायक रूप मात्र हैं । इस प्रकार इन समस्त और इस प्रकार के भावों से भिन्न, शुद्ध आनन्द लक्षण आत्मा ही श्रद्धेय-अर्थात् श्रद्धा करने योग्य है ।

— आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है । इस जिज्ञासा की

शान्ति हेतु कहते हैं —

अनाद्यनन्तमचल स्वसवेद्य सदा शुचि ।  
निष्कलङ्क मसयुक्त स्वरूपस्थमजमृजु ॥१॥  
सज्ज्ञान दर्शनानन्द-रूप चारित्र्यलक्षणम् ।  
अमूर्त्तं पूर्णविज्ञान स्वसत्ताभाववेदकम् ॥२॥

अर्थ —आत्मा अनादि, अनन्त, अचल, स्वसंवेद्य अर्थात् स्व के जानने योग्य, सदा पवित्र, निष्कल, किसी के साथ सयुक्त नहीं है । स्वरूप में रहा हुआ, अजन्मा और ऋजु सरल है । ॥१॥

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और स्व आनन्द रूप चारित्र्य लक्षण वाला है, अमूर्त्त, पूर्ण विज्ञानी तथा स्वसत्ता भाव का अनुभव करने वाला है ।

अनादि परभाव-जड के ससर्ग से समुद्भूत विपर्यय व्यामोह आदि दोष समूह के सन्निपात से एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय आदि रूप से भव नाटक करता हुआ यह न नर है, न नाटक इसका रूप है । यह शुद्ध चिदानन्द स्वभाव वाला होते हुये भी ज्ञानावरणीयादि कर्मों के विपाक से आवृत्त ज्ञानादि गुणके उपकरण रूप से प्रवृत्त होता हुआ, स्वीय धर्म कर्तृत्वादि शक्ति वाला होने परभी पुद्गल भोग, ग्रहण, अनुयायी, कर्त्ता रूप से परभाव करता हुआ, द्रव्यकर्म नोकर्म करने से तद् भोग्य भोगी भूत जानता है और परभाव की एकता से दुख को भी सुखबुद्धि से भोगता हुआ, पुन पुन. उसी परभाव को करता है, तथापि न वह आत्मा परभाव का कर्त्ता है न भोक्ता जैसे नीचे का उदाहरण है — रज पर्व (धूलण्डी) क्रीड़ा में लीन असंयमी पुरुष असत् पुरुषों द्वारा धूल से भराजाने, असत् कलक दिये जाने, असम्भ्य अश्लील शब्दों द्वारा उपहास किये जाने पर भी जैसे प्रसन्न होता है । वैसे ही जो जीव मोहग्रस्त है,

वह कर्मादि परभाव का कर्त्ता भोक्ता असद् भावो के द्वारा कहा जाने पर भी वर्तमान अवस्था मे ही अज्ञानवश मग्न रहता है। अतएव तीर्थङ्कर प्रणीत आगम श्रवणादि द्वारा आत्मा की यथार्थ श्रद्धायुक्त हो स्वपर का अवभासन (ज्ञान) कराने वाले ज्ञान द्वारा पुद्गलादि परभावों से अपने को पृथक् करने वाले भेदज्ञान की धारा से भिन्न करने योग्य है। ऐसा विचार करना योग्य है कि "मैं पुद्गलरूप नहीं हूँ ये परभाव हैं, मैं इनका कर्त्ता, भोक्ता और ग्राहक भी नहीं हूँ। मैं तो अपने असख्य प्रदेशो से तादात्म्य भाव भूत अपने ज्ञानदर्शनादि गुणों से पूर्ण हूँ। स्वगुणो का कर्त्ता भी और भोक्ता भी स्वगुणो का हूँ। स्वगुणो का ही पात्र हूँ। रागादि सयोगज भाव मेरे नहीं है, न मैं सयोग का कर्त्ता हूँ" इस प्रकार स्वपर को विवक्त करने वाला आत्मा स्वगुणो के आविर्भाव के कार्य का कर्त्ता है, अपने ही गुणो को स्वरूप का अनुगत करने की सामर्थ्य यहाँ प्रकाशित होती है। आत्मा स्वय दाता और स्वयं ही लाभरूप है, स्वय ही भोक्ता और स्वय ही भोग्य रूप है ऐसा निश्चय करके अपना आत्मा स्वाभाविक सहज आत्यन्तिक ऐकान्तिक बिना किसी प्रयास या आयास के स्वसम्पत् विलासीरूप से साध्य है। अनादि कालीन ससार नाटक का ध्वसेन, ॐ सम्यक्ज्ञान और सम्यग्चारित्र के अभ्यास से करना है। तथा पूर्णानन्द अव्यावाध सुख को सिद्धि करनी है, अथच अजीव पुद्गल जड से जीव को पृथक् करना है ऊपर बताई युक्तियो से सिद्ध हो गया कि जीव, अजीव से भिन्न है।

[ श्लोकः मन्दाक्रान्ता वृत्तम् ]

इत्थ ज्ञानक्रकच कलना भेद भेदेनभित्वा,  
जीवाजीवी स्फुटविभजन स्वान्य भेद च कृत्वा ।

'लोकालोक सकलमपि विदन् व्यक्त चिन्मात्रशक्त्या,  
ज्ञातृ द्रव्य स्वयमतितरातावदुच्चैश्वकासे ॥४॥

इस प्रकार ज्ञानरूपी ऋच-शस्त्र विशेष के प्रयोग से, आत्मा व जड़ का भेद करके जीव अजीव का स्पष्ट रूप से पृथक्त्व करने से स्वपर का भेद करके समस्त लोकालोक को जानता हुआ अभिव्यक्त चिन्मात्र शक्ति से ज्ञानाद्रव्य स्वय आत्मा उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होता है ।

' इति जीवाजीव विभजन रूपो द्वितीयोऽधिकारः ,

### ❀ अथ तृतीयोऽधिकार ❀

अब पुण्य पाप से भी यह आत्मा भिन्न ही है, इसका निरूपण करते हैं—

पुन्नमवि कम्म पुगलखधभूय तहेव पाव च ।  
हेऊ परिणामेण विवागभेय विणिछिद्र ॥१॥

व्याख्या —पुण्य शुभ विपाक है, तथापि है तो कर्मपुद्गलस्कन्ध भूत ही, और पाप भी कर्मपुद्गलस्कन्ध भूत ही है । मिथ्यात्वादि हेतु परिणामो का जो शुभाशुभ है, उन्ही का यह व्यापार है अतः विपाक भेद है, किन्तु ये आत्म धर्म स्वरूप नहीं, और कर्मप्रकृति रूप होने से पुण्य पाप दोनों का क्षय होने पर ही मोक्ष होता है । विशेषावश्यक मे कहा है —

“पुण्यफल दुःख चिअ, कम्मोदयो फलेव पावस्स ।

अर्थ —कर्मोदय से होने वाले पाप के फल के समान ही पुण्य फल भी दुःख है ।

‘सायासाय दुःख तव्विरहम्मि अ सुहोते ।  
ते देहिदिणसु दुःख सुख देहिदिया भावो ॥२॥

साता असाता दोनो ही दुःख रूप हैं । इनके-साता असाता वेदनीय के न रहने पर सुख है । वे सुख दुःख में हते हैं, देहेन्द्रिय के भाव हैं ।

इस प्रकार पुण्य भी आत्मधर्म नहीं है । तथा उत्तराध्ययन में भी यही कहा गया है —

दुविह खवेऊण य पुन्न पाव,  
निरंगणी सव्व उ विप्पमुक्को ।  
तरित्ता समुद च महाभवोह,  
समुदपाले अपुणगम गइ गए त्तिवेमि ॥

अर्थ—पुण्य और पाप दोनो को क्षय करके, निरग-शरीर रहित आत्मा सर्व से अत्यन्तमुक्त आत्मा, महभव-ससार रूप समुद्र को पार करके अपुनरागम रूप गति से समुद्र-भव समुद्र के नीर पर, अर्थात् मुक्ति में चला गया है । ऐसा कहता हूँ ।

जे तो चिअ पच्चक्खं सोमम सुह नत्थि दुक्खमेवेद ।  
तप्पडियार विभत्त नो पुण्ण फलति दुक्खति सठाणा ॥३॥

अर्थ—जो प्रत्यक्ष सुख रूप दिखता है, वह सुख नहीं, प्रत्युत दुःख ही है । उसका प्रतिकार ऐसे होता है कि यह पुण्यफल होने पर भी दुःख दाता ही है क्योंकि पुण्यफल भोगने का विपाक भी दुःख रूप ही भोगना पड़ता है । पुण्य के निम्नलिखित वयालीस भेद हैं —

सा उच्चगोअ मण्डुग, सुरदुग पचिदिय जाइ पण देहा ।  
 आइ ति तणू णुवगा, आइम सघयण सठाणा ॥ १५ ॥  
 दण्ण च उक्का गुरुलहु, परघा ऊसास आयवुज्जोय ।  
 सुभखगइ निमिण तस दस, सुर नर तिरियाउ तित्थयर ॥ १६ ॥  
 तस वायर पज्जत्त, यत्तेय थिर सुभ च सुभग च ।  
 सुस्सर आइज्ज जस, तसाइ दसग इम होइ ॥ १७ ॥

( नवतत्व प्रकरण )

अर्थ—१ शाता वेदनीय २ उच्चगोत्र ३ मनुष्यगति ४ मनुष्या-  
 नुपूर्वी ५ देवगति ६ देवानुपूर्वी ७ पचेन्द्रियजाति ८ पांच शरीर- ९  
 औदारिक १० वैक्रयिक ११ आहारक १२ तैजस १३ कर्मण । तीन अ गो-  
 पाग : —१३ औदारिक अ गोपाग १४ वैक्रयिक अ गोपांग १५ आहारक  
 अ गोपाग १६ वज्रर्ष भनाराच सघयण १७ समचतुरस्त सस्थान शुभ  
 वर्ण चतुष्क-१८ वर्ण १९ गन्ध २० रस २१ स्पर्श, २२ अगुरुलवु नाम  
 कर्म २३ पराघात २४ श्वासोच्छ्वास २५ आतप २६ उद्योत २७ शुभ  
 विहायोगति २८ निर्माण । तस २९ तस दशक ३० वादर ३१ पर्याप्त ३२  
 प्रत्येक ३३ स्थिर ३४ शुभ ३५ सुभग ३६ सुस्वर ३७ आदेय ३८ यशः ३९  
 कीर्ति ४० देवायु ४१ मनुष्यायु ४२ तिर्यगायु ४३ तीर्थकडर नाम कर्म ।  
 ये पुण्य प्रकृतियां हैं ।

पापतत्व की ८२ प्रकृतियां इस प्रकार हैं :—

नाणतराय दसगं, नव वीये नीयऽसाय मिच्छत्तं ।  
 थावरदस निरय तिग कसाय पणवीस तिरिय डुग ॥ १८ ॥

इग वि ति चउ जाइओ, कुखगइ उवघाय हैति पावस्स ।

अपसत्थ वण्ण चउ, अपढम सघयण सठाणा ॥ १८ ॥

अर्थ .—ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच-१ मति ज्ञानावरणीय २ श्रुतज्ञानावरणीय ३ अवधि ज्ञानावरणीय ४ मनः पर्याय ज्ञानावरणीय ५ केवल ज्ञानावरणीय । पाच अन्तराय की-६ दानान्तराय ७ लाभान्तराय ८ भोगान्तराय ९ उपभोगान्तराय १० वीर्यान्तराय । दर्शनावरणीय की नव - ११ चक्षुदर्शनावरणीय १२ अचक्षुदर्शनावरणीय १३ अवधि दर्शनावरणीय १४ केवल दर्शनावरणीय १५ निद्रा १६ निद्रानिद्रा १७ प्रचला १८ प्रचला प्रचला १९ स्त्यानद्धि २० नीच गोत्र २१ अशाता-वेदनीय २२ मिथ्यात्व मोहनीय । स्थावर दशक — २३ स्थावर २४ मूक्ष्म २५ अपर्याप्त २६ साधारण २७ अस्थिर २८ अशुभ २९ दौर्भाग्य ३० दुस्वर ३१ अनादेय ३२ अयश कीर्ति ३३ नरकगति ३४ नरकानुपूर्वी ३५ नरकायु । ३६ अनन्तानुबन्धी क्रोध ३७ अ० मान ३८ अ० माया ३९ अ० लोभ ४० अप्रत्याख्यानो क्रोध ४१ अप्र० मान ४२ अप्र० माया ४३ अप्र० लोभ ४४ प्रत्याखानी क्रोध ४५ प्रत्या० मान ४६ प्रत्या० माया ४७ प्रत्या० लोभ ४८ संज्वलन क्रोध ४९ स० मान ५० से० माया ५१ स० लोभ । ५२ हास्य ५३ रति ५४ अरति ५५ भय ५६ शोक ५७ त्रुगुप्ता ५८ स्त्रीवेद ५९ पुरुषवेद ६० नपु सकवेद ६१ तिर्यगुगति ६२ निर्यगानुपूर्वी । ६३ एकेन्द्रिय जाति ६४ त्रीन्द्रिय ६५ शन्द्रिय जाति ६६ चतुरिन्द्रिय जाति ६७ अशुभ विहायोगति ६८ उपघात नाम्म कर्म ६९ अशुभवर्ण ७० अशुभगन्ध ७१ अशुभ रस ७२ अशुभ स्पर्श ७३ ऋषभनाराच मघयण ७४ नापाँच मघयण ७५ अर्द्धनाराच मघयण ७६ कीलिका मघयण ७७ सेवार्त्त मघयण ७८ न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान ७९ साहिं

सस्थान ८० वामन सस्थान ८१ कुब्ज सस्थान ८२ हुण्डक सस्थान ।  
अतः पुण्य पाप दोनो ही कर्म रूप हैं । सुख व दुःख रूप भोगे जाते हैं ।  
यही कहते हैं .—

कम्ममसुह दुहद, सुहकम्म भुंजराइ सुहरुव ।

तहवि कह सुहरुव, ज ससार पवड्डेइ । ४ ॥

व्याख्या — जीव के मिथ्यात्व, अविरति कषाय और योगो की जो शुभाशुभ भाव रूप परिणति होती हैं, उन्हीके द्वारा स्वक्षेत्रगत कार्मणवर्गणा के ग्रहण से शुभाशुभ रागद्वेष कषाय स्थान की परिणति से-रसभेद परिणमन से पुण्य पाप प्रकृतियों का वन्ध होता है । यह सब आत्मा का स्वरूप नहीं है । हेतु परिणत जीव के द्वारा जो कर्म अशुभ ज्ञानावरणीयादि रूप से किये जाते हैं, वे दुःखदायक और शुभ-शाता-त्रेदनीयादि बाँधे जाते हैं, वे भोगते समय सुख रूप लगते हैं । यथार्थ मे अवलोकन करने पर पुण्य कर्म कैसे सुख रूप माना जाय ? जो एकान्त रूप से असार है । भोगते हुए ससार की प्रकर्षरूप से वृद्धि करने वाला कहा गया है । वह पुण्य मेरा अर्थात् आत्मा का स्वरूप नहीं है ।

उसी को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाते हैं :—

किसी चाडालिनी के दो पुत्र हुये, जन्मते ही एक पुत्र को सदाचारी ब्राह्मण ले गया, दूसरा अपने ही घर रहा । विप्र के पास वह बालक स्नान दान अध्ययनादि कार्य करता हुआ उत्तम आचारवान् बन गया और जो चाडाल के घर रहा वह मांस मदिरादि का सेवन आदि चांडाल कार्य करने लगा । एक ही माता को कुक्षि से

उत्पन्न होने पर और समानकुल सदृशपुद्गल निर्मित होने पर भी दोनों ही निमित्तभेद से और आचार भेद से विभिन्न अवस्थाओ-स्थितियों वाले बने। इसी प्रकार पुण्य पाप भो पुद्गल स्कन्धो से निष्पन्न, मोह के हनु, आत्मगुणो को आवृत करने के विपाक मे तुल्य है। तथापि भोगते समय आस्वाद भेद से भिन्न अनुभव होने से, पुण्य और पाप रूप मे प्रसिद्ध है, तथापि विपाक भेद होने पर सम्यग्दृष्टि जीवो के स्वगुणो को रोकने रूप अविपाक स्वरूप होने से तुल्यता का भास नहीं होता। अतः “वेश भेद से कुल भेद” इस न्याय से पुण्य व पाप का क्षेत्रावगाहित्व होने पर भी वे आत्मा के नहीं; पर ही हैं, ऐसा तीर्थङ्कर देवो ने कहा है। शुभाशुभ परिणाम का निमित्तत्व होने से कारण भेद हैं। शुभाशुभ पुद्गलो मे परिणत होने से स्वभाव भेद है। और शुभाशुभ फल का पाक होने से अनुभूति भेद है। एक ही कर्म कुछ शुभ और कुछ अशुभ है। ऐसा भी कितने ही लोको का जो मत है, वह तो प्रतिपक्ष है। तथापि शुभ, अशुभ तो जीविका का परिणाम है। केवल पुद्गल मय होने से एकत्व होने पर स्वभाव भेद से एक कर्म शुभ या अशुभ फल पाक वाला है वह जीव का परिणाम है। भेद ही केवल पुद्गलमय होने से एक देह में एकत्व होने व अनुभव भी होने से दोनों—पुण्य पाप एक ही कर्म के दो रूप है।

अब दोनों की विपाक भिन्नता दिखलाते हैं —

सोवण्णमय पि नियला रोहेयइ कालसंपि गुण भाव ।

तह रोहइ सत्ति सुहा सुह कम्म भुंज्जत ॥ ५ ॥

व्याख्या — जैसे सोने की वेड़ी चलना आदि प्राणी की शक्ति कोकती है वैसे लोहे की वेड़ी भी रोकने रूप धर्म दोनोंका समान ही

है। वैसे ही कर्मोदय से प्राप्त पुण्य भी अव्यावाध आदि आत्म गुणो का रोधक है। कर्मोदय से प्राप्त पाप भी आत्मगुणों का अवरोध करता है। आत्मगुण अवरोधक रूप कार्य दोनो का तुल्य होने से दोनो ही पुण्य और पाप कर्म हैं। यद्यपि पुद्गल स्वतः जीव के गुणों को नही समझता पर जीव द्वारा गृहीत पुद्गल ही आत्मा के गुणों को आवृत करने वाले हो जाते हैं। स्वयं जीव स्वगुणरोधक स्वभाव वाला नही है, परन्तु कुशील मसर्ग से ऐसा होता है। अतः कुशील का आचरण और राग का ससर्ग मत करो, आत्म गुणो का नाश कुशील व राग से ही होता है। इसी को स्पष्ट करते हैं :—

रत्तो वधइ कम्म मुच्चइ जीवो विराय सपन्नो ।

एसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेषु मा रज्ज ॥ ४ ॥

व्याख्या —“जो रागी है वह अवश्य ही कर्म बाधता है और विरागी ही मुक्त होता है” ऐसा जिनेश्वर देवों का उपदेश है। अतः पुद्गलादि में राग रखना अज्ञान है। सर्व पर-भावों में विरक्तता करनी चाहिये। अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि धर्मों को सम्यक प्रकार से ग्रहण करने वाला आत्मा ही सर्व दोषो से मुक्त होता है। अतः तत्त्वज्ञ जन आत्मतत्त्व में रत और सर्व पर भावों से विरत हो रहे हैं।

अब “सम्यग्ज्ञान मोक्ष का हेतु है” यह बताते हैं :—

परमद्वो खल्लु समओ सुद्धो जे केवली मुणी भागी ।

तम्मि ( म्हि ) द्विया सहावे मुणिणो पावंति निब्बानं ॥६॥

व्याख्या—मुख्यरूप से आत्मा के दो गुण हैं:—१ ज्ञान, दर्शन ।  
जैसा कि भगवती सूत्र में :—“गुणो उवओग गुरो” गुण से आत्मा  
के उपयोग—ज्ञान और दर्शन गुण है । ऐसा पाठ है ।

औपपात्ति सूत्र में भी—“असरीरा जीव धरगा उक्त्ता दसणे  
अणाणेय । सागार मनागारं लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥११॥

वे सिद्ध अशरीरी हैं मात्र जीव स्वरूप होने से जिनके प्रदेश घन  
रूप हैं, ज्ञान और दर्शन में जिनका सदा उपयोग लगा रहता है, वह  
उपयोग साकार व अनाकार भेद से दो प्रकार है पर दोनों साथ ही  
रहते हैं । यही सिद्धों का—शुद्ध आत्माओं का लक्षण है । ॥ ११ ॥

ग्यारहवें गणधरवाद में भी कहा है कि क्षायिक सम्यक्त्व,  
केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व सिद्धावस्था में होते हैं और  
कोई तो दानादि पचक और चारित्र सिद्धों के भी मानते हैं ।

और तत्त्वार्थकार से यथार्थ में आशिक मति भेद है, कि वे  
सम्यक्त्व भी वहाँ सिद्धावस्था में स्वीकार करते हैं । मुख्यरूप से तो दो  
गुण ही आत्मा के माने गये हैं । उनके अभिप्राय में आत्मा का वास्तविक  
स्वरूप ज्ञान ही है । उनकी क्रिया ज्ञान की ही प्रवृत्त है । वह कारणा-  
वस्था में होती है, अतएव कहते हैं:—ज्ञान ही मोक्ष हेतु है । शुभाशुभ  
कर्म बन्ध की हेतु होने से अज्ञान अवस्था में की गई क्रिया, मोक्ष की  
हेतु नहीं है । वही ज्ञानमय आत्मा, जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म नौ कर्म  
से भिन्न चिदानन्द मय, परमार्थमय, और वास्तविक परमार्थ है । इसे  
ग्रन्थकार ने यो कहा है कि समय अर्थात् स्वभाव ही निश्चय से पर-  
मार्थ है । उस स्वभाव में स्थित मुनिजन ही निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

उस वाक्य से आत्मा के अपने असंख्य प्रदेशों में व्याप्त व्यापक भाव से परिणत ज्ञान आनन्दादि स्वगुण ही स्वभाव रूप है। वह स्वसमय स्वभाव ही परमार्थ है। उस परमार्थ में स्थिति अर्थात् स्वरूप स्वभाव में जो रहना है, वही मोक्ष हेतु है स्वरूपालम्बन के बिना परमार्थ शून्यजन जो जप तप व्रतादि अनुष्ठान करते हैं, वो सब बालतप ही हैं, और निर्वाण का साधन नहीं है। कल्प भाष्य में कहा है —

“परमट्ठ मि नु अठ्ठिआ, जे नाणं तव च धारिंति ।

त सब्ब बालतव बालवयं विंति सब्बन्तु ॥ ११ ॥

अर्थ:—परमार्थ में नहीं रहे हुये जो ज्ञान-तप आदि धारण करते हैं उन सब को सर्व बालतप और बालव्रतज्ञ कहते हैं और विप गरलादि रूप से किये गये सभी अनुष्ठान ससारवृद्धि के लिये हैं। अतः परमार्थ रहित जो करना है, वह सब ससार का हेतु है।

आणाए तवो आणाए सयमो, तह य दाण माणाए ।

आणा रहियो धम्मो, पलाल पूलव्व पडिहाई ॥ ६ ॥

अर्थ:—आज्ञा से ही तप सयम और दान आदि धर्म, धर्म रूप है। तीर्थंकर की आज्ञा रहित धर्म कार्य, भूसे के पूले के समान त्यागने योग्य है।

आचारांग में “आणाए मुणी नो आणाणाए” कहा है। अर्थात् आज्ञा में प्रवृत्ति करने वाला मुनि है। अनाज्ञा में रहने वाला नहीं। उसी आचारांग सूत्र के सम्यक्त्व नामक चतुर्थ अध्यायन के तृतीय उद्देश में कहा है:—“आणा केखी पडिए अणिहे, एवमम्पाजं सपेहए”।

अर्थ.—आणाकंखी—अर्थात् जो सर्वज्ञ देव द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान करने की आकाक्षा वाला है, वह पण्डित—ज्ञानी है और वह अणिह—स्नेह रहित अर्थात् राग रहित है, उपलक्षण से रागद्वेष रहित है। एक आत्मा का ही सम्यक् प्रकार से पर्यालोचन करता है।

आत्म स्वरूप को प्रकट करने के रसिक ही निर्वाण के साधक हैं और जो पुद्गल सुख की अभिलाषा वाले जन हैं वे तपोनियमादि करते हुये भी निर्वाण के साधक नहीं हैं, ऐसा आचारग सूत्र का आशय है। अतः मोक्ष मार्ग कहते हैं।

जीवादिसद्गुण सम्मतं तेसिमधिगमा नाण ।

रागादि परिहरण चरण एसो उ मुक्खपहो ॥८॥

व्याख्या :—वास्तव में मोक्ष के हेतु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है। जीवादि पदार्थों का यथार्थ रूप से निर्द्धारण करना सम्यग्दर्शन है। जीवादि का यथार्थ बोध सम्यग्ज्ञान है और रागादि के विरह पूर्वक ज्ञानादि प्रवर्तन सम्यक् चरित्र है। अथवा शुद्ध उपयोग का स्वरूप में स्थिर रहना सम्यक् चारित्र्य है। दोनों प्रकार की व्याख्या में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य क्रमशः निर्द्धारण, भासन और रमण परिणामरूप चेतना के ही परिणामन हैं। जीवादि तत्वों के सत्यरूप से निर्द्धारण रूप ज्ञान है और इस तरह नवतत्व का भासन भी ज्ञान ही है। तथा रागादि रहित जो चेतना है, वह चारित्र्य भी ज्ञान है। यों रत्नत्रयीरूप ज्ञान ही परिणत होता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इनको एक ज्ञानरूप होना ही सिद्ध होना निश्चित है, अतः परमार्थ से ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है।

जैसे वस्त्र के श्वेत भाव को अन्य वर्ण का ससर्ग आच्छादित कर लेता है, वैसे ही पुण्य व पाप प्रकृतियाँ आत्म स्वरूप को आच्छादित कर लेती हैं। जीव का सम्यक्त्व गुण जो मोक्ष हेतु स्वभाव है, वह मिथ्यात्व नामक परभाव रूप कर्ममल से ढँका होने के कारण तिरोहित हो रहा है और जो यथार्थज्ञान मोक्ष हेतु है, वह भी परभाव रूप जानावरणीय नामक कर्ममल से आच्छन्न होने से लुप्त हो रहा है, तथा आत्मा का स्वरूपरमण मय मोक्ष का कारण चारित्रगुण है, वह भी चारित्र मोहरूप परभाव कर्ममल से अवच्छन्न (ढँका) होने से विलुप्त हो रहा है। अतः पुद्गल स्कन्ध रूप कर्म परिणमन पुण्य पाप दोनो रूप हैं। ये दोनो ही आत्मा के अव्यावाध सुखादि को रोकने वाले हैं। अतः अज्ञान ही कर्मवन्ध का मुख्य कारण है। उस अज्ञान को दूर करने के लिये सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। जैसा कि पूज्य हेमचन्द्राचार्य कहते हैं :—

“आत्माज्ञान भव दुःखमात्मज्ञानेन हन्यते ।  
अभ्यस्यस्तन् तथा तेन येनात्मा, ज्ञानमयो भवेत् ॥”  
“स्वल्पज्ञानेन नो तृप्ति, याति दृप्तात्मना मन ।  
स्तोक वृष्ट्या यथा तप्ता भूमि रूढमायते तराम् ॥”

अर्थ :—आत्मा के अज्ञान से होने वाला दुःख आत्मा के ज्ञान से नष्ट किया जा सकता है। अतः अभ्यास वैसा करना योग्य है जिससे आत्म ज्ञान हो। १। दृष्ट आत्माओं का मन थोड़े ज्ञान से तृप्त नहीं होता। जैसे नष्ट भूमि पर थोड़ी वृष्टि होने से भूमि अधिक ऊँच हो जाती है, वैसे ही थोड़े ज्ञान से आत्मा में पौद्गलिक सुख के लिये अभिलाषाएँ उत्पन्न होती हैं। अतः स्वगुण आवरण-भूत पुण्य प्रकृतियों की ईहा (इच्छा) से जो ज्ञान, तप, व्रतादि करना है, वह मोक्ष के लिये नहीं है, और इन्द्रिय

\* स्वाभिमानी — महत्त्वाकांक्षी मुमुक्षु

मुख की इच्छा होने से सवर भी नहीं है। इसीलिये पुण्यपाप रूप कर्ममल के पूर्ण अभाव से ही मोक्ष है, तीर्थंकर नाम-कर्म रूप प्रकृति का बन्ध भा नीत्र सबलेश-भावराग-भावदयारूप परिणामों से होता है; फिर भी वह परिणाम में शरीररागत्याग से सवररूप है और सम्यक्त्वो जीव के ही बंधता है किन्तु है तो पुण्य प्रकृति रूप ही पुण्याभिलाषो कर्म बंधक ही है। एव स्वात्म धर्म से जो अन्य है, 'वह मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध, बुद्ध केवलज्ञान दर्शनमय, अमूर्त, स्वात्मानन्द में रमण करने वाला, स्वरूप में विश्राम पाने वाला और स्वरूप में ही आसक्त हूँ, इस प्रकार की भावना सवर है और ऐसी भावना वाला वास्तविक सवरो है। अतः स्व स्वरूप से अन्य जो है, वह मेरा नहीं है। "इस प्रकार के निर्द्वारण भासन और रमण में परिणत ही सच्चा साधक है" यह स्थित-सिद्ध हुआ।

सातावेदनीयादि ४२ प्रकृतियों का न मैं कर्ता हूँ और न यह मेरा कार्य है। यह पुण्य तो अनादि काल से परभावमग्न और परभाव करणशील आत्मा के उत्पन्न होने वाले अशुद्ध परिणाम हैं; जो पुण्य बन्ध कराते है एव पाप भी है। वास्तव में तो कर्म समूह का अभाव ही करने योग्य है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है :—

बन्धहेत्वाभाव निर्जराभ्याम् २ कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष ३  
अर्थात् बन्ध हेतुओं के अभाव रूप सवर और निर्जरा के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष है।

अशुद्ध अध्यवसायो और पुद्गल वर्गणाओं से निष्पन्न कर्म-दलिको का आवारकत्व और परभाव रूप विपाक ही भेद में पुण्य पाप रूप है। तथा आत्मा के जो रागद्वेष हेतु-भूत सुख दुःख की प्राप्ति अप्राप्ति के समय हर्ष विपाद के परिणाम है, यही भ्रान्ति है। अतः

पुण्य की आशांसादि दोष रहित आत्मा जिनाज्ञा में प्रवर्तन मोक्ष मार्ग है। कहा है कि —

एव सदैव परभाव विभाव मुक्त, शुद्ध स्वभाव रमणाद्भुततत्वचेता ।

५ जीव स्वधर्म भुक्ति स्वात्मनि जृम्भते यः,

साध्य स एव मुनिभिर्जित राग द्वेषं ।

अर्थ — इस प्रकार जो शुद्ध स्वभाव में रमण करने वाला तत्व जानी है, सदैव परभाव व विभाव मुक्त बनाता है। और स्वधर्म भोगी का विलास करता है, वह रागद्वेष को जीतने वाले मुनियों द्वारा ही माध्य है।

इस प्रकार 'पुण्य पाप परभाव रूप है, इसका सिद्धत्व किया गया।

इति श्रीमद्देवचन्द्रगणि विरचितेऽध्यात्म प्रबोधेऽपरनाम  
देशनासारे पुण्य पाप वर्गानाम तृतीयोऽधिकारः ।

अथ निराश्रवात्मस्वरूपाभिधायक श्वतुर्थोऽधिकारः :

अब आत्मा का शुद्धकर्तृत्व दिखलाते हुवे कहते हैं —

आया रग कम्म कत्ताण, णकम्मा आयभावं उपन्ता ।

पुगल सग निमित्ता तच्चाए कह भवे कम्मा ॥१॥

व्याख्या — वास्तव में आत्मा न कर्मों का कर्ता है और न कर्म आत्मभावों से समुत्पन्न हैं; किन्तु पुद्गल सग निमित्त ने उत्पन्न है। जब तक आत्मा अपने स्वरूप का भान नहीं करता, तब तक परभाव पुद्गल-स्वन्वाश्रित शुभाशुभ वर्णादि के भोक्तृत्व रूप से और इनने इतर आत्म भाव को अभोक्तृत्वरूप से मानता है। और इष्टानिष्ट परिणति से शुभवर्णादि के प्रति राग रखता हुआ और अशुभ के प्रति द्वेष करता हुआ रहता है, तब तक उन रागद्वेष परिणामों के जो

५ श्लोक का तीसरा चरण अपूर्ण था, उसे पूर्ण किया है।

स्वक्षेत्र में व्यापक रूप से हैं, उन्हींके द्वारा स्वक्षेत्रावगाढ कर्म-पुद्गलो का लोली भाव से सवध होता है। वे बंधे हुये कर्म वर्गण स्कन्ध ही कर्म कहलाते हैं। अतः अशुद्ध अद्यवसायानुगत योग वीर्यादि परिणाम आश्रव है। जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग रूप व इन्द्रिय कषाय अत्रत योग क्रिया मद रूप आश्रव है। इससे आत्मा का 'आश्रव' स्वस्वरूप नहीं है, निमित्त रूप है। जब निमित्त का त्याग हो जाता है तो आत्मप्रदेशों में कर्म का बन्ध कैसे हो सकता है? इससे यह सिद्ध हुआ कि आश्रवासक्त के कर्मबन्ध होता है। आश्रवरहित जीव के कर्मबन्ध नहीं होता। अतः ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा के साथ समवायसम्बन्ध से सम्बद्ध नहीं है, और न रागादि भावाश्रव भी आत्मसमवेत अर्थात् समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध है। इससे आत्मा आश्रव वाला नहीं है और आश्रव आत्मा का धर्म नहीं, यह स्थित हुआ।

यहाँ यह आशय है, कि रागद्वेष मोहादि का आश्रव जीव के अज्ञान रूप परिणाम निमित्त से है। आत्मा से चेतनत्व होने पर भी चिदाभास रूप मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, जो पुद्गल के परिणाम हैं, वे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों के आश्रवण [आने] के निश्चय से निमित्त हैं, और कर्मों के आने का निमित्तत्व अज्ञान मय आत्मा के परिणाम-रागद्वेष मोहादि हैं; अतः [कर्म] आने के निमित्त होने से रागद्वेष मोहादि ही आश्रव हैं और वे अज्ञानी के होते हैं। यह अर्थ से हो सिद्ध है।

अव ज्ञानी के कर्मबन्ध नहीं होता यह स्पष्ट करते है -

णत्थि हु आसव बंधो, सम्मदिट्ठस्स मिच्छ पच्चइओ।

मिच्छताभावे पुण, अन्नाणमओ न बंधोत्ति ॥२॥

व्याख्या :—क्योंकि सम्यग्-दृष्टि जीव के मिथ्यात्व प्रत्ययिक आश्रव व कर्मबन्ध नहीं होता। मिथ्यात्व के अभाव में अज्ञान का भी

अभाव ही है। अतः सम्यग् दृष्टि जीव के अज्ञानप्रत्ययिक कर्मबन्ध भी नहीं है। क्योंकि ज्ञानमय भावो से ज्ञानी के अज्ञानमय भावो का निरोध हो जाता है। ज्ञान अज्ञान परस्पर विरोधी हैं, अतः अज्ञानमय भावो के निरोध से आत्मा ज्ञानी होता है और ज्ञानी के आश्रव का निरोध हो जाना है। इस कारण से ज्ञानी अज्ञान के निमित्त से आने वाले कर्मों को नहीं बाधता। जहाँ ज्ञान परिणति है, वहाँ परकर्तृत्व का अभाव ही कहा है, क्योंकि ज्ञान सवर का भेद है।

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है —

सम्मदिठ्ठी नाणी अ बधइ सत्त अट्ठ कम्माइ ।

तो नाणी नो वधइ इय वयण कहय सभवइ ॥३॥

व्याख्या :—आगम मे सम्यग् दृष्टि को ज्ञानी कहा गया है और वह सम्यग् दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुण स्थान तक सात आठ कर्मों का बन्ध करता है। यह भी आगम में कहा है। तब ज्ञानी अबन्धक कैसे कहा जाय ? इसका उत्तर देते हैं—

इग कोडि कोडि उवरिं ठिड रस वधो अ पगई इगु ।

आल तेसि पएसो वधो मिच्छत्त पच्चइओ ॥४॥

तस्स अ अवधगो सो ससारस्स य युग्गया न बुद्धिंति ।

एसिमववरोण नाणीउ अवधगो भणिओ ॥५॥

व्याख्या :—एक कोडा कोडी से ऊपर उन प्रकृतियों का रस बन्ध न होने तथा सोलह मिथ्यात्व प्रत्ययी प्रकृतियाँ और पञ्चीस तिर्यग् कोटि की प्रकृतियाँ हैं, यो इकतालीस उत्तर प्रकृतियों का सम्यक्त्वी ज्ञानी बन्ध नहीं करता। इस कारण से ज्ञानी को अबन्धक कहा है, यद्यपि शेष सत्तर [७७] प्रकृतियों का बधक होने पर भी

अनन्त पुद्गल-परावर्त रूप ससार का छेद कर देने पर और अर्द्ध-पुद्गल परावर्त जितना ससार वाकी रहने पर भी जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, वह आत्मा बहुत बार अनेक प्रकृतियाँ बाँधता हुआ भी और किसी समय विराघनादि दोषों की अधिकता होने पर भी अर्द्ध पुद्गल-परावर्त से अधिक ससार भ्रमण नहीं करता; अतः अभिनव ससार वृद्धि का अवन्धक होने से अवन्धक कहलाता है; क्योंकि एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने वाला जीव अनन्त ससार के मूल को छेद देता है। इस कारण से अवन्धक कहा है।

पुनः स्पष्ट रूप से विचार करते हैं :—सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान के चरम समय में सर्वजघन्य कषाय स्थान है, ऐसी आम्नाय है—परम्परा की मान्यता है और मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में कषाय की उत्कृष्टता तथा ऊपर के गुणस्थानों में तरतमता [कमोवेशी] रहती है। इसमें क्या प्रमाण है? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं कि—सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान में सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयी की निर्मलता होने से चेतना वीर्यादि के अविभाग वाले, स्वरूप साधन का अनुगमन करने वाले जीव बहुत हैं और कषायानुगाढ जीव थोड़े हैं। इसीसे सूक्ष्म-सम्पराय गुणस्थान जघन्य कषाय वाला जानना चाहिये।

मिथ्या-दृष्टि जीवों के सर्व प्रकार का क्षयोपशम कषायोदय युक्त ही होता है और सम्यग् दृष्टि जीवों के जितना क्षयोपशम होता है, उसमें मन तत्त्वस्त्रि, तत्त्वभासन और अहंदादि के अवलम्बन पूर्वक प्रशस्त कषाय युक्त अवश्य है; परन्तु जितना क्षयोपशमादि स्वभाव वाला स्वभाव के सम्मुख है, उतना कषायोदय में नहीं, अतः उसके बन्ध नहीं होता। और इसी कारण यथार्थ ज्ञानानुगत के वीर्यान्तरायादि का भी बन्ध नहीं होता। अतः सम्यग् दृष्टि ज्ञानी के अज्ञान प्रत्ययिक बन्ध नहीं होता है। ज्ञान जितनी देर अविभागरूप से स्वगुण या गुणी आदि में

वर्तमान रहता है, तब तब कृपायानुगत नहीं होता और वे सम्यग्-दृष्टि ज्ञानी साधनोद्यत रहते हैं, अतः अभिनव कर्म नहीं बाँधते हैं। इससे ज्ञानी के अज्ञान प्रत्ययिक और मिथ्यात्व प्रत्ययिक दोनों बन्ध नहीं है, क्योंकि सर्वप्रदेशो मे सर्वथा अविभाग रूप से मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अतः मिथ्यात्व प्रत्ययिक बन्ध भी नहीं होता, यह जानना चाहिये।

यहाँ शिष्य से प्रश्न करवाते हैं कि—सम्यग्दृष्टि जीवो के अप्रत्याख्यानादि कृपायोदय के सद्भाव मे, क्षयोपशम सम्यक्त्वादि मे क्या उनका—अप्रत्याख्यानादि कृपाय का उदय नहीं है ? यह बतलाइये ?

यहाँ कहते हैं कि सर्व आत्म प्रदेशो मे मिथ्यात्व के विपाक का अभाव होने पर क्षयोपशमसम्यक्त्व रहता है और प्रदेश से मिथ्यात्व-दलिको का उदय है, पर वह नीरस होने से सम्यक्-श्रद्धा का [सम्यक्त्व] रोधक नहीं है। और सम्यक्त्व-मोहनीय का उदय विपाक न है। मिथ्यात्व के ही जो पुद्गल सम्यक्त्व-मोहनीय के द्वारा लाये गये हैं, वे रस सहित हैं। शकादि अतिचारों के रूप मे उनका विपाक होता है। उपशम सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वादि सप्त—‘मिथ्यात्व मोहनीय मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ” प्रकृतियों के विपाक और प्रदेश से उदय के अभाव के कारण निरतिचार श्रद्धा वाला होता है। सम्यक्त्व से गिरने वाला कालादि क्षय मे सत्तागत दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों के उदय से गिरता है। क्षायिक सम्यक्त्व वाला तो उपर्युक्त सात प्रकृतियों का सर्वथा क्षय हो जाने से निरतिचार और अप्रतिपाति होता है, अतः उसके इन प्रकृतियों का कभी प्रादुर्भाव नहीं होता है। तथा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय अन्तराय, इन तीन कर्मों का क्षयोपशम सर्व प्रदेशों में है पर सर्वाविभाग पर्यायो मे नहीं है। सर्वाविभाग पर्यायो मे इस ज्ञानावरणीयादि

इघातिकर्मों का क्षय हो जाने पर ज्ञानादि गुणों का पूर्णतः प्राकट्य  
 क्षायिक भाव में ही होता है। चार अघातिकर्मों—'वेदनीय नाम गोत्र  
 और आयुः' का क्षयोपशम भाव से क्षायिक में ही गुण प्राग्भाव है।  
 चरित्र मोहनीय के विषय में तो अनन्तानुबन्धी व अप्रत्याख्याती कषा-  
 के अनुदय में आवरण हानि होने पर स्वच्छता ही रहती है। गुणों की  
 \* अविभाग रूप से निरावरणता नहीं। और प्रत्याख्यानावरण के  
 अनुदय में कितने ही चरित्र गुणों का \*अविभाग आविर्भाव हो जाता  
 है। संज्वलन के अनुदय में समय की अविभाग वृद्धि के क्रम से समय  
 स्थानों के भेद होते हैं।

ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम में मत्यादि ज्ञान की अविभाग  
 निर्मलता होने पर भी मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय में  
 चेतना पर पूर्ण आवरण नहीं होता, किन्तु विपर्यासादिभाव में परिणमन  
 होता है, उससे अभिनव कर्मों का ग्रहण हो जाता है। सम्यग्दृष्टि की  
 चेतना तो विपर्यास भाव में नहीं परिणत होती, किन्तु कषायोदय होने  
 पर क्लृप्तता आजाती है और इससे गति आदि कर्मों का बन्ध होता  
 है, तथापि अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय के अभाव में अर्द्धपुद्गल-  
 परावर्तन काल से अधिक ससार की वृद्धि नहीं होती। सम्यक्त्व से  
 पतित हुये जीव को अनन्तानुबन्धी का उदय होने पर भी विषे हुए  
 मोती के जैसे कदाचिद् उस मोती का छिद्र बन्द हो जाने पर भी उसे  
 खोलने में कठिनता नहीं होती, वैसे ही उस सम्यक्त्व पतित जीव के भी  
 ससार वृद्धि नहीं होती और अर्द्ध पुद्गल-परावर्तन रूप काल में ही  
 चरित्र वृद्धि का सद्भाव रहता है। जैसे मरीचि के जीव ने सम्यग् दर्शन  
 प्राप्ति की प्राप्ति होने पर उक्त गुणों के अनुमोदन से ही अल्प  
 १८। करली थी। अर्थात् सात आठ भव प्रमाणतुल्य ससार भ्रमण

रूप से

\*पूर्ण

धर्म न होने पर भी 'मेरे पास भी धर्म है' ऐसी प्ररूपण करने से कोडा-कोडी सागर पर्यन्त मसार भ्रमण किया। ऐमा देखा जाता है और इससे भी अधिक संसार वृद्धि होने की सभावना है, किन्तु वह योग्यता प्रदेश रूप है। विपाक रूप से तो एक कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण ही है। इस प्रकार सर्वत्र योजना कर लेनी चाहिये। इससे अभिनव ससार का अपुनर्वन्धक होने के कारण सम्यग्दृष्टि 'ज्ञानी' अइन्धव कहा जाता है। यह साराश है। ऐमा 'षष्टिशतक' मे कहा है। सब जगह यही समझें।

भावो रागादिजुओ जीवेण कओउ वधगो भवई ।

रागाइ विप्पमुक्को अवधगो जाणगो नवरं ॥६॥

व्याख्या :— यहाँ यह निश्चित है, कि ज्ञान वीर्य क्षयोपशमरूप भाव जो राग द्वेष मोह सम्पर्कज है, वे लोह उपल सम्पर्कजवन कालायस (लोह) सूत्री कर्म करने के लिये आत्मा को प्रेरित करते है अर्थात् पापकर्म की प्रेरणा करते हैं। तथा रागद्वेषमोहादि के अभाव मे ज्ञानवीर्य क्षयोपशम रूप विवेक से उत्पन्न भाव जो ज्ञान रूप भाव हैं, वे लोह और उपल के विवेक से उत्पन्न भाव के समान हैं, वे कर्म न करने को स्वभाव से ही आत्मा को स्थापित करते हैं। इस कारण से रागादिसकीर्ण अज्ञानमय आत्मा ही कर्तृव्य मे प्रेरक होने से बन्ध करता है। रागादि से असकीर्ण विप्रमुक्त आत्मा बन्धक नहीं है। अत ज्ञानी को अवन्धक माना है। ज्ञानी सदा ज्ञायक भाव का कर्ता है। वह द्रव्याश्रवो से गाढर्य भाव को कैमे प्राप्त हो सकता है? वह तो निराश्रव ज्ञायक भाव का भोक्ता है। तब 'ज्ञानो सर्वथा अवन्धक है' ऐसा प्रश्न करने पर यथार्थता करने के लिये कहते हैं —

नाणीग्दृठ भावणाय तो णो उ वधगो भवइ ।

जे हु कसाइया हेयवो तेसि मगणेण वधइ ॥६॥

\*श्लोक का चतुर्थ चरण अपूर्ण है। जो बधइ लगाने से पूर्ण होता है।

कलुसोक्य चेषणमा सबधनी वि दब्ब कम्माई ।  
तेणं बधो अबंधो भणिओ सम्मत्त ठाणाओ ॥७॥

व्याख्या.—सम्यज्ञानी जीव जीवादि पदार्थ समूह को जैसा है, वैसा जानता हुआ बन्धक नहीं होता; क्योंकि सम्यग्ज्ञान वाले के बन्धकत्व का अभाव है। जो कषायादि हेतु है और उनके सग से कलुयी कृत चेतना युक्त जो है, वही द्रव्य कर्म बांधता है। अत ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म समूहों से ज्ञानी बन्धक और अबन्धक कहा गया है। और सम्यक्त्व स्थान से सयोगी स्थान के चरम समय पर्यन्त यह स्थिति रहती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अनादि से जीव के चेतनादि भाव जो मिथ्यात्वादि हेतु परिणत हैं, वे ही अभिनव कर्म के बन्धक हैं। जैसे-जैसे हेतुओं की निवृत्ति होती जाती है, वैसे-वैसे बन्ध की भी निवृत्ति होती है। जैसा कि कर्मग्रन्थ में कहा है :—

चउ मिच्छ मिच्छ अविरइ, पच्चइया साय सोल पणतीसा ।  
योग विणु पच्चइया-हारग जिण वज्ज सेसाओ ॥५३॥

( च. कर्मग्रन्थ )

व्याख्या.—साता वेदनीय का बन्ध मिथ्यात्वादि चारो हेतुओ से होता है। नरकत्रिक आदि सोलह प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यात्व मात्र से होता है। तिर्यञ्चत्रिक आदि ३५ प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यात्व और अविरति इन दो हेतुओ से होता है। तीर्थंकर और आहारक-द्विक को छोड़ कर शेष सब ( ज्ञानावरणादि पैसठ ) प्रकृतियों का बध मिथ्यात्व अविरति और कषाय इन तीन हेतुओं से होता है। अत शुद्धनय से स्वरूप को ग्रहण करना चाहिये। जैसा कि कहा है.—

सम्प्राप्य शुद्ध मुनय हतमूल दोष मेकाग्रूय मेव कलयन्ति स्वरूप रूपात् ।  
रागादि मुक्त मनस स्सतत भवन्त पश्यन्तु बन्धविधुर निजमात्मभावम ॥

अर्थ :—मूलदोषो-रागद्वेष मोहादि को नष्ट करके, और अपने रूप से एकाग्रता करके, इस प्रकार शुद्ध भाव को प्राप्त करके रागादि से मुक्त मन वाले आप सब सदा अपने आत्मभावको देखिये । जीवा-जीवादि नवतत्वो के यथार्थ स्वरूप का उपयोग (ज्ञान) शुद्ध नय है, और शुद्धनय उपयोग है । वही सवर है । शुद्ध नय को न जानना अज्ञान है और वही आश्रव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जितना शुद्ध नय ग्राही है; उतना मात्र सवर है । उत्तराध्ययन मे भी कहा है —

भूअत्येणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपावंच ।

सह समुइआ आसव सवरे अ रोअे इ उ निसग्गो ॥१७॥

अे जिणुद्दिठे भावे चउव्विहे सदहइ सयमेव ।

अे मेष नन्नहत्ति अ निसग्गरुइ त्ति नायव्वो ॥१८॥

श्रीउत्तराध्ययन २८ वाँ अध्ययन

अर्थ —जिसने यथार्थ रूप से जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष, इन नवतत्वों की स्वबुद्धि से परोपदेश के बिना अथवा जातिस्मरणादि ज्ञान द्वारा जान लिया है । स्वाभाविक ही इन तत्वो के प्रति रुचि है; वह निसर्ग रुचि कहलाता है जो जिनेश्वर देव द्वारा कहे गये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारो की स्वयसेव-श्रद्धा कर लेता है कि 'ये ऐसे ही हैं,' अन्यथा नहीं, उसे निसर्गरुचि जानना चाहिये ।

वास्तव मे शुद्धनय आत्मा के शुद्ध स्वरूप और अनन्त ज्ञानानन्दादि गुणो का ग्राहक है । एक कार्य मे प्रवृत्त अनन्त पर्यायो के समुदाय को गुण कहते हैं । एक आत्मा एक समय मे भासन, रमण, भोवतृत्व, सुख, अगुरुलघु, अव्यावाधादि अनन्त कार्यापन्न भावो को करता है । और वे गुणपर्याय नित्य अनित्यादि अनन्त स्वभाव रूप ने

परिणत होते हैं। अतः एक भी पर्याय अनन्त स्वभावमय है। शुद्धनय से यह आत्म स्वरूप है। उस स्वरूप का ग्रहण शुद्धनय करता है। श्रद्धान ज्ञान रमण अनुभव रूप से एकत्व करना सवर है। यह विचार करना चाहिये कि जो आत्मा परानुयायी चेतना से शुभाशुभ तथा परिणत और इष्टानिष्ट रूप से होते हुए परभावो का निर्द्वारण करता हुआ और उनमें रमता हुआ, नये कर्म दलिको को जो स्वक्षेत्रावगाढ हैं, प्रकृति भेदरूप से परिणत करके शुद्धवीर्य से ग्रहण करता है। अर्थात् आश्रवण करता है, और उसी समय आत्म प्रदेशो के साथ शीरनीरवन् एक करता है। अर्थात् वांघता है। उसी स्वअनुयायी चेतना से परमात्मा, परमभाव के ग्राहक, परमानन्दकन्द, केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपयोगो से युक्त श्रीमत् अर्हदादि पञ्च परमेष्ठियों के स्मरण, चिन्तन, उनके गुण और ज्ञान का श्रवण, तथा अनुभव में लगा देने पर, शुद्ध आत्मधर्म के श्रवण, चिन्तन व अनुभव में परिणत हुआ अभिनव कर्मों को ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त नहीं होता, वही सवर है, अतः शुद्धनय का ग्रहण सवर है। और शुद्धनय को न जानना अज्ञान है। अज्ञान आश्रव है। जितनी शुद्ध स्वरूप-ग्राही चेतना है, उतनी ही अनाश्रवी है। जैसा कि श्री भगवती सूत्र में कहा है —

“तहारूवे समणोवासये तहारूवाणं समणाण निग्गथाण  
फासुएण असणपाण खाडम साइमेण पडिलाभे माणे किं कज्जति ?  
गोयमा । एगत सो निज्जरा कज्जति, नत्थि से पावकम्मे” इति

यहाँ सत्साधु को दान देने का फल निर्जरा दिखलाया है। यद्यपि श्रमणोपासक के ज्ञानावरणीयादि पाप का बन्ध है और वह कपाय, असयम रूप अन्य परिणति से होता है। नकि यथा विधि दान परिणति से ? इस प्रकार यथार्थज्ञान की परिणति से अवधकत्व है। और शेष आश्रव परिणति से बन्धकत्व है, बन्धकत्व होने पर भी यहाँ

तो सम्यग्दर्शनादि रूप से चेतना की पारणति का स्वरूप कहने के प्रसंग पर उसका स्वरूप कहना ही युक्त है और वह स्वरूप अवन्धक है । अतः सम्यग् ज्ञान अनाश्रव है ।

इत्थ शुद्धात्मबोधात् स्वसमयरसिक स्वात्मरामी स्वशीलो,  
स्याद्वादी तत्वभोगी पर पद्विलदात् स्वात्मतालीलशाली ।  
स्वीयानन्दाधिधरामी निजगुण करणा दस्तिता कार्यकारी,  
सोऽय बन्ध नवीन न किमपि कुरुते सवरी शुद्धचेता ॥१॥

अर्थ .—इस प्रकार शुद्धबोध से स्वभाव रसिक, स्वात्मा मे रमने वाला, स्वआचारशील, स्याद्वादी, तत्वभोगी, परपद-पुद्गला-दिभाव के विलय से आत्मा मे ही विलास करने वाला, अपने ही आनन्द समुद्र मे रमण करने वाला, निजगुणो को करने से अस्तित्ता का कार्य करने वाला, वह सवरी और शुद्ध चेतना वाला आत्मा कुछ भी नवीन बन्ध नहीं करता है ।

इस प्रकार निराश्रव आत्मस्वरूप का कहने वाला महत्वपूर्ण अधिकार समाप्त हुआ ।

इति श्रीमद्देवचन्द्र गणि सन्देह्ये अध्यात्मप्रबोधेऽपरनाम देशना-  
सारे निराश्रवात्मरवरूपवर्णक इत्तुर्थाऽधिवार ।

अथ सवरवर्णन रूप पञ्चमोऽधिकार ।

अव पचम सवर अधिकार आरम्भ करते है —

आसंसारविपक्षसवर पदध्वसंन दद्याशय,  
दुस्त्याज्य भवको सवरकर रफूर्जद् विभावाश्रयः । ट्य  
प्राचीन पररुयतो नियमित सज्ज्ञानज्योति रवक,  
स्याद्वाद स्वपरावबोधविमल तत्व समुजृम्भते ॥ ॥

अर्थ :—संसार पर्यन्त विषय रूप से सवरपद का ध्वम करना ही मात्र जिसका ध्येय है, करोड़ों भवों तक विभाव का आश्रय लेकर रहता है और अविरति रूप से ही जिसकी किरणें चमकती रहती हैं, ऐसा आश्रय है। उसको ऐसे प्राचीन पररूप से नियमित किया गया आत्मा जो सज्जान ज्योति है, उसे प्रकट करने को स्वपर का ज्ञान कराने वाला स्याद्वादरूप तत्वबोध सम्प्रगु प्रहार से क्रिया शील तत्पर है।

अब सर्व प्रथम सकल कर्मों के सवरण का श्रेष्ठ उपाय, भेद विज्ञान है, उसका अभिनन्दन करते हैं :—

उवओगे उवओगे कोहाइ सु णत्थि कोवि उवओगे ।  
 आया आय सहावो, णो परभावी कया हवई ॥१॥  
 अण्णो जीवा सब्बे, अचेयणा णतसो य पर दब्बा ।  
 णा ह ते णो ते मे, इय सणाण भेद विन्नाण ॥२॥

व्याख्या :—जीव और पुद्गल एक दूसरे के नहीं हैं। दोनों भिन्न-भिन्न प्रदेश वाले हैं; अतः एक सत्ता सिद्ध नहीं होती। और सत्ता न होने से आधार आधेय सम्बन्ध भी नहीं है; क्योंकि आधार आधेय सम्बन्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। अतः ज्ञान ज्ञाता में रहता है। और ज्ञाता ज्ञान से पृथक् नहीं है। ज्ञान की जानने की शक्ति भी ज्ञान से पृथक् नहीं है। क्रोधादि भी क्रुद्धत्वादि अवस्थाओं में रहते हैं और उनसे अपृथक् नहीं है क्योंकि क्रुद्धत्वादि अवस्थाओं में ही मिलते हैं। इसी प्रकार विषय कषायादि कर्म अथवा नोकर्म (शरीर) में, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान में विषयकषायादि नहीं है। क्योंकि इनके स्वरूप में विपरीतता होने से पारमार्थिक रूप से आधार आधेय सम्बन्ध भी नहीं है। जैसे ज्ञान का स्वरूप ज्ञातृता है, क्रोधादि का स्वरूप क्रुद्धत्वादि है। इसी प्रकार आत्मा व पुद्गलादि पर

भावो का स्वभाव से ही भेद है, और स्वभाव भेद ही वस्तु भेद है। ज्ञान और जड का आधार आधेय भाव भी नहीं है। किंच एक आकाश प्रदेश की एक आकाश प्रदेश में ही रहने की विभावना (विचार) करते हुये, पर आधार आधेयत्व का भाव नहीं होता। एव एक ज्ञान को ही स्वबुद्धि में अधिरोपण करके आधार आधेय भाव का विचार किया जाता है, तत्र अशेष द्रव्यो-विषय कषायादि का अधिरोप होने से ही बुद्धि से भिन्न अधिकरण की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। तब एक ज्ञान में प्रतिष्ठित विचारते हुये पर का आधार आधेयत्व प्रतिभात नहीं होता। अतः आत्मा का शुद्ध स्वरूप ज्ञान ही है। क्रोधादि तो अशुद्ध ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान सिद्ध होता है। और तत्र भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा उपलब्ध होता है। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से रागद्वेष मोह के अभाव रूप सवर प्रकट होता है। यहाँ कोई शका करे कि भेद विज्ञान से ही आत्मा की उपलब्धि कैसे हो जाती है ? उसका समाधान करते हैं :—

जह कणयमग्नि तविय कणयभाव ण परिच्चयद् ।  
 तह कम्मोदय तवियो जीवो ण जहइ णाणित ॥३॥  
 एव जाणइ नाणी अन्नाणी रागदोस मेवाय ।  
 अन्नाण तमोत्थतो आयसहाव अयाणतो ॥४॥

व्याख्या — जैसे कनक अग्नि से तपाया जाने पर भी कनक भाव को नहीं छोड़ता, वैसे ही कर्मोदय से तप्त ज्ञानी जीव भी ज्ञानत्व का परित्याग नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी जानता है और अज्ञानी तो अपने आपको रागद्वेषमय जो अज्ञान से उत्पन्न भाव है, उनके कारण आत्मस्वभाव को न जानता हुआ स्वपर का भेद करने में अशक्त है। अतः अज्ञानो बन्धक और ज्ञानो अबन्धक जानना चाहिये।

जिसको यथार्थ भेदज्ञान है, वह भेदज्ञान होने से जानी होता हुआ जानना है कि जैसे प्रचण्ड अग्नि से प्रतप्त सुवर्ण सुवर्णत्व का परित्याग नहीं करता, वैसे ही प्रचण्ड कर्म विनाश से मूर्च्छित होने पर भी मूर्च्छित आत्मा स्वरूपत्व को नहीं छोड़ता। क्योंकि हजारों कारणों से भी स्वभाव का परित्याग करना अशक्य है। स्वभाव का त्याग हो जाने से वस्तु मात्र का ही उच्छेद ही जाता है। स्वभाव का त्याग होना नहीं, अतः वस्तु का नाश भी नहीं। वस्तु सत् है, अतः नाश असम्भव है। एव आत्मा भी जो ज्ञानमय है, अपने स्वरूप को जानना हुआ कर्मों से आक्रान्त होने पर न राग करता है, न द्वेष, न मोह किन्तु शुद्ध आत्मा उपलब्धि करना है और जिस आत्मा को यथोक्त भेदज्ञान नहीं है, वह भेदज्ञान के अभाव में अज्ञानी होता हुआ अज्ञानान्धकार से आवृण्वन् होने से 'चैतन्य चमत्कार मात्र है, इस आत्म स्वभाव को नहीं जानना हुआ, आत्मा को रागमय मानता हुआ, रागद्वेष मोह करता है, उसे कभी शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता। अतः भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा का ज्ञान होता है। वास्तव में जो सदैव अविच्छिन्न धारायुक्त ज्ञान से शुद्धात्मा को जानता हुआ अवस्थित रहता है, वह सज्ज्ञानमय भाव से संवरमय भाव वाला ही होता है। कर्म आने के निमित्त रागद्वेष व मोह की सन्तान (परम्परा) के निरोध से शुद्ध आत्मा को जानता है अथवा प्राप्त कर लेता है। और जो सदा अज्ञान से अशुद्ध आत्मा स्वरूप मय है, और उसी में अवस्थित है, वह अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव वाला है। और इस कारण से कर्म आने के निमित्त रागद्वेष व मोह की परम्परा की वृद्धि को निरोध न करने से अशुद्धरूप को पाता है। अतः शुद्धात्मा का उपलब्धि (ज्ञान) से ही सवर है।

कहते हैं कि :—

“ये यावन्तो ध्वस्तबन्धा भवन्ति, भेदज्ञानाम्यास एवात्र बीजम् ।

ये यावन्तोऽध्वस्तबन्धा भ्रमन्ति, भेदज्ञानाभाव एवात्र बीजम् ॥२॥

अर्थ :—जितने आत्मा ध्वसावन्ध (मुक्त) होते हैं, उसमें भेदज्ञान का अभ्यास ही मूल कारण है, और वे जितने आत्मा जो बन्ध का नाश नहीं कर सके हैं, और ससार में भ्रमण करते हैं, उनके भ्रमण का मूलकारण भेदज्ञान का अभाव ही है।

यहाँ यह विचार करना चाहिये, कि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, पुद्गलास्ति और जीवास्ति, ये पाँच अस्तिकाय हैं। इनमें जीव ही पुद्गल सग निमित्त से कर्मों का कर्ता है। अन्य सभी अजीव हैं। जीव के अपने गुणबन्धक नहीं होते, गुणों की प्रवृत्ति के अभाव में बन्ध होता है, और जो क्षयोपशम से प्रकटी-भूत मति-ज्ञान श्रुतज्ञानादि और वीर्यादि गुण हैं वे शुभ या अशुभ परभाव में प्रवृत्त होते हैं। तब वे शुभभाव में प्रवृत्त होते हुये शुभ कर्म का और अशुभ भाव में प्रवृत्त होते हुये अशुभ कर्म का बन्ध करते हैं। शुद्ध ज्ञानादि में प्रवृत्त हुये कर्मबन्ध नहीं करते। प्रकट हुये ज्ञानादि गुण जब स्व-स्वकार्य में प्रवृत्त रहते हैं, तब अवन्धकता रहती है। आत्मा के गुण जो स्वात्म स्वरूप के भासन, रमण और अनुभव में अप्रवृत्त हैं; और न पहले कभी वे गुण प्रकट हुये हैं। वे ही पुद्गल के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शादि गुणों में इष्ट अनिष्ट रूप से परिणत हुये कर्मों के बन्धक होते हैं। मात्र ज्ञान जो ज्ञायक भावपरिणत है, वह बन्ध के लिये नहीं प्रवृत्त करता, किन्तु जो विपर्यास से इष्टानिष्टतया परिणत होता है, वह बन्धन कारक है। मिथ्यात्व अविरति, कषायादि हेतु परिणत चेतना व वीर्यादिगुण अभिनवकर्मों के ग्राहक होते हैं। जो विपर्यास रूप ज्ञानादि परभाव में रमण करते हुये परभावों को करते हैं, परलाभादि में सन्तुष्ट रहते हैं, परभोगी हैं, परभाव में आसक्त और मत्त है, वे बन्ध करते हैं। इस प्रकार 'कौन बन्धक है?' इसका निर्णय हुआ। अब "परसग से मुक्त बन्धक नहीं है" इसी को दृढ करते हैं —

जो सव्व संग रहियो, सद्दहइ जाणइ रमइ नियभावे ।  
 सो णो वधइ कम्म, चेआ चितते णिय भावाइ ॥१॥  
 अरिहताइ सुउनउत्तो, णियसत्ताइसु जो उवउत्तो ।  
 तदणुगय खओवसमो, ण वधइ वधइ परद्वो य ॥६॥

व्याख्या —जो आत्मा सर्व परभाव सग से मुक्त है, और अपने स्वभाव में श्रद्धा करता है । स्वभाव को जानता है, स्वभाव में रमण करता है और अपने भाव को भोगता है, वह कर्म समूह को नहीं बाँधता है । जो आत्मा चेतन स्वरूप का चिन्तन करता है तथा अर्हन्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और साधुओं के गुणों में उपयुक्त है अर्थात् चिन्तन में लीन है ; तथा यथार्थ जीवादि तत्त्वों के स्वरूप ज्ञान में प्रवर्तमान चेतना वाला अथवा स्वसतादि भाव के अवभासन (ज्ञान) में उपयुक्त है और तदनुगत क्षयोपशमवाला है, उसको चेतनादि अनुगत वोर्यादि हैं, अतः वह कर्म नहीं बाँधता । अतः परभावों के ग्रहण भोग रमण आदि अज्ञान में प्रवृत्त चेतना बध कारक है, यह सिद्ध हुआ । मात्र नहीं आत्मा जो राग द्वेष मोह मूल, शुभाशुभ योगों में वर्तमान चेतना को, दृढतर भेद विज्ञान के अवष्टम्भ<sup>१</sup> से, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्यन्तिक रूप से रोक कर शुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्म द्रव्य में अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके, समस्त पर द्रव्य की इच्छा के परिहार द्वारा समग्र पर-सग से विमुक्त होकर, सदैव निष्प्रकम्प (अचल) है, वह किञ्चिद् भी कर्म-ज्ञानावरणादि, नोकर्म-शरीरादि के रस स्पर्श से बद्ध नहीं होता । अपने आत्मा को ही आत्मा के द्वारा विचार करता हुआ, स्वयं सहज स्वभाव का चिन्तक होने से, आत्मा के एकत्व का ही चिन्तन करना है । वह निश्चय से एकत्व के चिन्तन

द्वारा परभावो से एकदम पृथक् चैतन्य चमत्कार वाले आत्मा का ध्यान करता हुआ, शुद्ध ज्ञान-दर्शनमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध आत्मा के उपलब्ध होने पर, समस्त परद्रव्यमयत्व को जो अतिक्रान्त करता हुआ, शीघ्र ही आत्मा को सकल कर्मों से विमुक्त कर लेता है, यही सवर का रूप है। इसी कारण से उत्तम-जन राज्य का त्याग करते हैं, गृह वास से निकलते हैं। विविध प्रकार के तम अंगीकार करते हैं, गुणियों के चरणारविन्द की सेवा करते हैं। एषणीय आहार के लिये भ्रमण करते हैं। देशो मे विहार करते हुये वर्षा, शीत, ग्रीष्म आदि कष्ट सहते हैं। विनय, वैयावृत्य में रत रहते हुये, आत्मा की शुद्धता करने के लिये विचरते हैं। “परप्रसंग योग से परभावो में व्यापकता न हो जाय” इसकी सावधानी रखते हैं, क्योंकि परव्यापकता से ही अनन्त काल से महा नरक, निगोदादि स्थानो मे भटकता रहा है। और अपने परमानन्द, ज्ञानस्थिरता, सुख का अनुभव नहीं किया है। अब मैंने मुक्ति के साधन व कारण प्राप्त कर लिये हैं; अतः अकृत्यसंगी न होऊँ, और जिस प्रयोग से स्वरूप की सम्यक् सिद्धि हो, वही मेरे लिये करणीय है, ऐसा निश्चय करके स्वतत्त्व-आत्मतत्त्व मे रमता है।

जीव के, जब तक ‘आत्मा और कर्म की एरुता है’ इस धारणा के मूल-मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय और योग रूप अध्यवसाय हैं, वे ही रागद्वेष मोह लक्षण आश्रव भाव के हेतु हैं। आश्रव भाव, कर्म का हेतु है, कर्म नोर्कर्म\* हेतु, नोर्कर्मराग-ससार का हेतु है। इस कारण से आत्मा, आत्मा व कर्म के एकत्व अभ्यास से मिथ्यात्व रूप, अविरति रूप व अज्ञानमय ही आत्मा को जानता है। इसी से राग-

द्वेष मोह रूप आश्रवभाव की भावना करता है। इससे कर्म का आश्रव होता है और नोकर्म-शरीरादि होते हैं। शरीरादि राग से संसार-भ्रमण का सामर्थ्य बढ़ता है। और जब आत्मा न कर्म के भेद विज्ञान से शुद्ध चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा को जान लेता है; तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति लक्षण अध्यवसायों का जो भावआश्रव के हेतु है, उनका अभाव हो जाता है। हेतुओं के अभाव में रागद्वेष मोहरूप आश्रवभाव का भी अभाव हो जाता है। आश्रव भाव के अभाव में कर्म नोकर्म का अभाव होता है। कर्म नोकर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। इस प्रकार सवर का क्रम है।

सम्पद्यते संवर एव साक्षात् शुद्धात्म तत्वस्य किलोमलम्भात् ।

स भेदविज्ञान मयो हि साक्षात् तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥३॥

अर्थ :—शुद्ध आत्मतत्व की प्राप्ति से निश्चय ही सवर की उपलब्धि होती है और सवर भेद-विज्ञानमय है; अतः भेद-विज्ञान की अत्यन्त भावना करनी चाहिये।

भेदविज्ञानतो युक्ता; मुक्तानन्ता जिनोत्तमाः ।

तस्यैवाभावतो वद्धा; वद्धा यै. किल केचन ॥४॥

अर्थ :—भेद-विज्ञान से युक्त अनन्त जीव जिनोत्तम और मुक्त हुये हैं और भेद-विज्ञान के अभाव से वद्ध हाते हैं। अतः जो वद्ध है, वे निश्चय ही भेद-विज्ञान के अभाव के कारण ही वद्ध हैं।

अतः सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान बल से, स्वपर का भेद-ज्ञान करके, सम्यक्चरित्र के बल से, स्वरूप का एकत्व और परभाव का त्याग करना चाहिये। परभाव का त्याग होने पर नये कर्म नहीं आते हैं। नये कर्मों के अभाव में स्वरूपानुग तप करने से पूर्व वद्ध कर्मों की

सकाम निर्जरा होती है। अनभिसन्धिचक्र-मिथ्यात्वादि हेतु समूहों के अभाव में होने वाला कर्मबन्ध तो थोड़ा होता है और सम्यग्दर्शन वाले के निर्जरा तो अधिक होती ही है आवश्यक नियुक्ति में कहा है—

पल्ले महे महल्ले कुंभ पखिवइ न सोहइ नालि ।  
इय मिच्छसी जीवो वघइ बहूयं खवइ अप्पं ॥१॥  
पल्ले महे महल्ले कुभ खिवइ सोहेइ नालि ।  
इय समती जीवो वघइ आपं खवइ बहुयं ॥२॥

अर्थ :—कोई व्यक्ति बड़ी भारी कोठी में घड़े भर-भर कर अनाजादि डालता जाय और कभी उसकी नाली न खोले, न साफ करे तो वह कोठी कभी खाली नहीं होती। वैसे ही मिथ्यात्वी जीव वांछता तो बहुत ज्यादा है, और भोगकर क्षय थोड़े कर्म, करता है। इसी प्रकार इससे विपरीत सम्यक्त्वजीव है, जो ऐसे व्यक्ति के जंसा है, जो बड़ी भारी कोठी में डालता कम है और नाली को साफ करता रहता है और कोठी को खाली करता रहता है। सम्यक्त्वो जीव हेतुओं के अभाव में बन्ध कम करता है और क्षय अधिक करता है।

अतः सम्यग्दृष्टि के निर्जरा अधिक होने से ससार में भ्रमण कराने वाले कर्मों का क्षय होता रहता है। सर्व कर्मों का क्षय होने से आत्म स्वरूप का लाभ अर्थात् मुक्ति होती है। ऐसा जानना चाहिये।

अब तत्त्वार्थ वृत्ति के अनुसार सवर के भेदों का वर्णन करते हैं :

आत्मा कर्मोपादान हेतु-भूत परिणामो का अभाव सवर है। अतः जो कुछ भी कर्म आगमन के निमित्त का अभाव है वह सवर है। वह देश, सर्व भेद से दो प्रकार का है। बाहर सूक्ष्म षोडशो के

निरोध के समय सर्व संवर होता है। चारित्र्य स्वीकार से लेकर शेष काल में आत्मा देश-सवर परिणति वाला रहता है। यहाँ कहते हैं कि यदि सकल आश्रय द्वारों को रोकने रूप सवर है, तब कर्म आदि के समस्त निमित्त रूप आश्रय छिद्रों को बन्द करने की इच्छा तब कुछ ऐसे पुरुषों को जो सम्पूर्ण परिष्पन्द-योगचञ्चलता का निराकरण करने के इच्छुक हैं, उन्हें ही होता है, अतः समचतुस्त्र स्थान व वज्रर्षभनाराच संहननादि वाले महान् पराक्रमशाली आत्मा जो कर्म निर्जरा के अभिलाषी और परिपूर्ण शक्तिमान् हैं, वे परिष्पन्द स्वभाव योगों का निग्रह करने का उपक्रम करते हैं और उनके कर्म निवृत्ति होती है। तो फिर इस युग के पुरुषों के तो यथोक्त सवर का अभाव ही रहा। इसका समाधान करते हैं—वह सवर दो प्रकार का है.—  
 १ देशतः २ सर्वतः—सर्व सवर का अभी अभाव है; देश का नहीं। वर्तमानकालीन सामायिकादि चारित्र्यधारीयों तत्त्वज्ञ पुरुष जो ससार समुद्र से पार होने के इच्छुक हैं, उनके योग परिष्पन्द [ चञ्चलता ] होने पर और प्रधान संवर के अभाव में भी, जो समस्त प्रमाद स्थानों से दूर रहते हैं, उनके देश-सवर है? या सर्व सवर है? इसका प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं.—

वह संवर उनके गुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिषहजय और चारित्र्यों से होता है। यह आश्रय निरोध लक्षण कहा गया है। वह किस उपाय से करना चाहिये? उस उपाय को दिखलाने के लिये यह सूत्र है :—“स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषहजय चारित्र्यः” ‘स’ इस सर्वनाम से प्रक्रान्त सवर का विचार करते हैं—गुप्ति का अर्थ सरक्षण है, वह सवर करने वाले के लिये करणीय है। गुप्ति करने का उपाय समिति है, जिसका अर्थ है—सम्यग् गति अर्थात् सकलक्रियोपलक्षण सर्वज्ञप्रणीत ज्ञानानुसारिणी चेष्टाएँ समितियाँ है। उनसे

सवर होता है। नरकादि कुगलियों में गिरते हुये आत्मा को पकड़ले, गिरने न दे वह धर्म है। जो क्षान्त्यादि दशलक्षण रूप है, अनुचिन्तन अनुप्रेक्षा है, अथवा अनुप्रेक्षा भावना को कहते हैं। उस प्रकार का अनुचिन्तन या भावनाएँ जिनसे सवर सुलभ हो, अनुप्रेक्षा कहलाती है। वे १२ हैं, सर्व ओर से होने वाले क्षुधा पिपासादि कष्टों को जो सहन किया जाता है, वे परिषह कहलाते हैं। परिषहों को जीतना, उनसे अभिभूत न होना परिषहजय है। ये २२ होते हैं। चारित्र्य कहते हैं—अष्टकर्मों के चय-अर्थात् आत्मप्रदेशों से बद्ध कर्म समूह के सचय-संग्रह को खाली करना। वह सामायिकादि पाँच प्रकार का है। जो इन गुण्युपादि उपर्युक्त उपायों से होता है। प्रस्तुत सवर का सम्बन्ध वतलाने को तद् शब्द का प्रयोग है। यह सवर आश्रय निरोध लक्षण है। यह मन में व्यवस्थापित कर लिया कि इन गुण्युपादि करने रूप उपायों से सवर होता है। अर्थात् सवर का यह स्वरूप है।

अब ये गुण्युपादि करण कैसे होते हैं ? इसे स्पष्ट करते हैं। रागद्वेष की परिणति रूप आर्तरीद्र ध्यान से मन को हटाकर व ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों की अभिलाषा का निराकरण करने से मनोगुण्युपादि होती है और उससे नरकादि के हेतु कर्मों का बन्ध नहीं होता।

वचन गुण्युपादि का स्वरूप यो है—जो दुर्गचन नहीं सहन करने, असत्य प्रलाप करने, प्रियवचन बोलने आदि हेतुओं से कर्म बँधते हैं, वे वाग्-व्यापार से विरत-मौनी-वचन गुण्युपादि वाले या यथोक्त [ शास्त्रोक्त ] हितमित्त पथ्य भाषण रूपी वचन से भी, मुक्त होने से नहीं बँधते हैं। वैसे ही कायगुण्युपादि वाले के भी जो कायगुण्युपादि रहित के दौड़ना, लटकनादि शारीरिक क्रिया करना, अप्रतिलेखित अप्र-

मार्जित भूमि में प्रवेश, चक्रमण [धूमना] द्रव्य पदार्थों-वस्तुओं को लेना, देना, रखना आदि निमित्तों से कर्म का आत्मा में बंध होता है, वह कार्योत्सर्गस्थित के अथवा जिसने हिंसादि दोषों का परित्याग कर दिया, उस प्रकार की क्रिया नहीं करता और शास्त्र-विहित क्रियानुष्ठान करने वाला है, वह कार्यगुप्ति वाला होने से उसके पूर्वोक्त निमित्तों से होने वाला बन्ध नहीं होता। इस प्रकार सम्यग् रूप से मनोवाक् काय रूप तीन योगों के निग्रह रूप तीन गुप्तियाँ संवर करने वाली होती है।

समितियाँ भी प्रायः मनोवाक्काय की सम्यग् चेष्टा लक्षण गुप्ति रूप ही है, मनोवाक्काय व्यापार को चेष्टा कहते हैं। समितियाँ पाँच हैं- १. ईर्या समिति २ भाषा समिति ३ एषणा समिति ४. आदान निक्षेपण समिति ५. उच्चार प्रस्रवण खेलजल्ल सिंघाण पारिष्ठापनिका समिति, इनमें ईर्या, आदान, निक्षेप और उच्चारादि पारिष्ठापन- [त्याग] तीन समितियाँ काम व्यापार के अन्तर्भूत है। मनोव्यापारानुयामिनी एषण समिति और वाग् व्यापार लक्षण भाषा समिति है। इनका जो पृथक् रूप से ग्रहण है, वह अल्प बुद्धिजीवों को सुख पूर्वक ज्ञान होने के लिये है। अनन्तानुबन्ध्यादि भेद वाले क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षमा, मार्दव, आर्जव से निग्रह होने पर सवर की प्राप्ति होती है। कही लोभ के निग्रह से मुक्ति कहलाती है। सत्य, त्याग आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य-ये चारित्रानुयायी हैं। संयम सत्त्व प्रकार का भी होता है। जिसके भे.ों में से कुछ का समावेश तो प्रथम अहिंसा व्रत में हो जाता है, शेष उत्तरगुणान्तर भूत है। वारह प्रकार का तप तो उत्तरगुणान्तरवर्ती है ही। अनित्य अशरणादि अनुप्रेक्षाएँ-भावनाएँ भी सवर करते हुये हेतुभूत उत्तर गुणानुयायिनी हैं। परिषह भी जो स्वत आ गये हैं, सम्यक् रीति से सहन करने के कारण जीते जाते

हुये, संवर का अविष्कार करते हैं, अर्थात् संवर होता है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह और रात्रि भोजन, जो संश्लेष विशेष से आने वाले कलुष पाप-कर्म के आश्रव के निमित्त है, उनका निरोध होने के कारण विरति वाले के उन निमित्तों से होने वाले कर्माश्रव का रोध हो जाता है और आधाकर्मादि परिभोग निमित्त से होने वाला कर्माश्रव भी आधाकर्मादि का त्याग होने से नहीं होता। इस प्रकार इन सब शका दोषों के जाल से विमुक्त, सम्यग्-दर्शन पीठ प्रतिबन्ध युक्त, तथा गुप्त्यादि चारित्र्य में जिसका मन लगा हुआ है और तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व है, उस प्राणी के मिथ्यादर्शन प्रत्ययिक कर्म बन्ध नहीं होता। इस प्रकार हेतु त्याग से आश्रव का अभाव, आश्रवाभाव से कर्मों का अग्रहण होता है।

सम्यक् रीति से योगो का निग्रह गुप्ति है। जो स्व स्वरूप के पूर्ण अधिपति हैं, उनके गुण परिणमन रूप समिति का परिणाम है। तथा स्वरूप एकत्व होने पर जो योगवीर्य की स्थिरता है, वही गुप्ति है। अथवा सम्यक् प्रकार से शुद्ध परिणाम वाले मुमुक्षु के योग निग्रह-योगो की अप्रवृत्ति गुप्ति आत्मसरक्षण है। साराश कि आगमानुसार राग द्वेष रहित परिणति का सहचारी मनोव्यापार मनोगुप्ति है। ऐसी मनोगुप्ति वाले के वचन गुप्ति और कायगुप्ति स्वत होती है। न कि तस्कर के जैसे जो लग्न गाढ बन्धन से बद्ध है और जिसका हृदय-प्रदेश अत्यन्त निपीडित है। वह अपनी पराधीनता नहीं चाहता हुआ श्वास रोक कर निश्चेष्ट हो जाता है और अपनी चोरी छुपाने के लिये मृतक सा बनकर सारी शारीरिक क्रियाएँ रोक लेता है ऐसा योग निग्रह यहाँ इष्ट नहीं है। इस प्रकार रागद्वेष रहित परिणति युक्त योग व्यापार के निरोध से संवर सिद्धि बतलाई है। और स्वरूप साधन के लिये विहार आदि के कार्यों में प्रवृत्ति होने पर भी संवरत्व है।

समितियाँ:—ईर्यासमिति-ईरणम्-ईर्या, अर्थात् गमन को ईर्या

कहते हैं। स्व और पर को बाधा न पहुँचाते हुये चलना ईर्यासमिति है। जैसा कि दशवैकालिक में उल्लेख है.—

पुर ओ जुगमायाए, पेहमाणो महि चरे ।  
वज्जतो वीय हरियाई, पागो अ दग महियं ॥ ३ ॥  
ओवाय विसम खाणु, विजल परिवज्जे ।  
संकमेण न गच्छेज्जा, विज्जमाणे परवकमे ॥ ४ ॥

( दश० ५ अद्य०, १ उद्देशक )

अर्थः—आगे युग प्रमाण भूमि को देखता हुआ और वीज हरी-वनस्पति, प्राण—विकलेन्द्रिय-जीव, जल तथा सजीव मिट्टी को बचाता हुआ गमन करे ॥ ३ ॥ अन्य मार्ग के रहते अवपात-गड्ढे-ऊबड़-खावड़ जमीन, कटे हुये सूखे वृक्ष या अनाज के डण्ठल, कर्दमयुक्त मार्ग को छोड़दे, जल या गढ़े को पार करने के लिए लकड़ी या पत्थर आदि रखे हुये हो उनपर होकर न जाय ॥ ४ ॥

इसी प्रकार सम्यग् भाषा जो आगमानुवर्तिनी है, भाषा समिति है।

“जाअ सच्चा अवतव्वा, सच्चा मोसा अ जा मुसा ।  
जा अ बुद्धेहि णाइण्णा, न तं भासिज्ज पन्नव ॥ २ ॥”

( दशवै० ७ अद्ययन )

अर्थः—बुद्धिमान् मुनि अवक्तव्यसत्य सत्यामृषा-व्यवहारभाषा और मृषा-झूठ, जो पण्डितों द्वारा अनाचीर्ण है, उसे न बोले ।

“महुरं निष्ठण थोवं कज्जावडि अ मगव्वी अ मतुच्छं ।  
पुवं मइसंकलियं भणंति तं धम्म सजुत्त ॥ ॥”

अर्थ.—पण्डितजन आठ गुणो से युक्त भाषा बोलते हैं । वे गुण हैं—१ मधुर २ निपुण—चातुर्यपूर्ण ३ स्तोक—थोड़े शब्द किन्तु बहु अर्थ युक्त, ४ कार्यापत्तित—काम पडने पर ५ अगर्व—अभिमानरहित, ६ अतुच्छ—शिष्टजनयोग्य ७ पूर्व में बुद्धि से सकलित—अर्थात् विचारी हुई और धर्मसयुक्त—जिससे धर्म की हानि न हो ।

एषणा समिति —आहार, जल, वसति, तथा वस्त्रादि उपधि, दोष रहित ग्रहण करने को एषणा समिति कहते हैं । दयादि साधनार्थ जिनाज्ञा से गृहीत उपकरण—वस्त्र, पुस्तक, पात्र रजोहरण, दण्डादि को ग्रहण करते या रखते समय देखकर तथा प्रमार्जन करके आदान—लेना, निक्षेप—रखना, आदाननिक्षेपणा समिति है ।

पारिष्ठापनिका समिति —स्थण्डिल—किसी त्यागने योग्य वस्तु को डालने योग्य भूभाग को कहते हैं । वह कैसा हो उसे बताते हैं :—स्थावर जगम जन्तुवर्जित होना चाहिये । पृथ्व्यादि ५ स्थावर कहलाते हैं और द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रियपर्यन्त जीव जगम हैं । इनसे वर्जित—रहित स्थान—भूमि पर आँखों से अच्छी प्रकार निरीक्षण और प्रमार्जन करके पुरीष—मल—मूत्र श्लेष्म शरीर का मल कफ भक्त पान वस्त्र पात्र आदि का विसर्जन—त्याग करना पारिष्ठापनिका समिति है । समिति गुप्तियों का संवरहेतुत्व कहा गया ।

अब कौनसा धर्म सवर का कारण है ? यह बतलाते हैं —

१ उत्तमक्षमा २ उत्तम मार्दव ३ उत्तम आर्जव ४ उत्तम मुक्ति ५ उत्तमतप ६ उत्तमसयम ७ उत्तमसत्य ८ उत्तमशीच ९ उत्तम अकिंचन १० उत्तम ब्रह्मचर्य ।

उत्तम शब्द के ग्रहण से विपर गलादि अन्योन्यदोषरहित, उपकार अपकार विपाकादि हेतुओ से विमुक्त क्षमादि १० धर्म, सवर हैं और इनसे नये कर्मों का आश्रव—आगमन नहीं होता ।

इनका स्वरूप इस प्रकार है :—

सहन करने को क्षमा कहते हैं। आपत्ति उपद्रव उपसर्ग आदि होने पर ऐसी भावना करे कि शुभोदय मे भी कर्म विपाक है और अशुभोदय मे भी कर्मविपाक है। ऐसा समझ कर किसी के द्वारा आक्रोश छेदन ताडनादि होने पर क्रोध से उद्धत विचार न करे। बल्कि कोई आक्रोश करे तो विचारे कि वह अपशब्द बोलता है तो मेरी आत्मा का क्या बिगडता है। आक्रोश करने पर क्या पीड़ा हुई, ताडना तो नहीं करता। ताडित होने—पीटा जाने पर सोचे कि पीटने से मरण तो नहीं होना। कदाचित् कोई वध भी करदे तो चिन्तन करे कि प्राण कर्मोदय-जन्य है, इन्हे त्यागने पर आत्मा का क्या गया? सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र रूप साधनामार्ग अक्षय रहनेपर सब स्वस्थ ही है। यदि दुष्प्राप्य धर्म है, तो सब अपना अपने पास ही है। अत आक्रोशादि किसी के द्वारा होने पर क्रोध क्यों किया जाय? समता से रहना चाहिये। विचार करे कि मैं क्रोधादि का कर्त्ता नहीं हूँ, न ये मेरे हैं, क्योंकि ये मेरे स्वरूप में सत्तारूप से नहीं हैं; अतः मैं इनका स्वामी नहीं हूँ। मैं तो स्वसत्तागत क्षमा धर्म का ही स्वामी हूँ। और क्षमा क्रोधोदय से आवृत होने पर भी मेरी स्वलक्षण स्वरूप होने से मेरा धर्म ही है। क्योंकि क्रोध, चारित्र्यमोहोदयव्याप्त चेतनावीर्य से गृहीत कर्म-दलिको की विपाक अवस्थारूप है, वह मेरा कैसे हो सकता है। इस प्रकार की भावना से क्रोधोदय की निष्फलता करनी चाहिये तथा क्षमामय होना चाहिये। एवं मानोदय को हटाने का प्रयत्न नम्रताभाव से, मार्दव से करना योग्य है। मायोदय का निवारण आर्जव-सरल भाव से करे, और इसी प्रकार लोभोदय के त्याग से मुक्ति-निस्पृहता की परिणति होती है। जिससे ज्ञानादिगुण दीप्त हो, उसे उत्तम तप कहते हैं। वह सवरूप है। इसमें स्वगुण भोग की मुख्यता है। स्वगुणों के ऊपर रहे कर्मावरण को तपाना-सुखा देना नष्ट कर देना वह तप निर्जरारूप है। इसमें वीर्य-शक्ति की मुख्यता है। तप वारह प्रकार का है :—

१. अनशन, २ ऊनोदर, ३ वृत्तिसक्षेप, ४. रसत्याग, ५. कायक्लेश  
६. सलीनता । ये बाह्यतप हैं । १. प्रायश्चित्त, २. विनय, ३ वैयावृत्य,  
४. स्वाध्याय, ५ ध्यान, ६. व्युत्सर्ग ये आभ्यन्तर तप हैं ।

उत्तम सयम—क्षयोपमशम के न होने से जो पर-जड़-पुद्गला-  
नुयायी रूप परिणाम हैं वे असयम हैं । साधकरूप से स्वगुणों के बाधक  
हैं । उन परिणामों को स्वसाध्य साधन में परिणत करना सयम है ।  
मनोवाक्काय योग व इन्द्रियो की दुष्प्रवृत्ति का निरोधरूप सयम  
सवर है ।

उत्तम सत्य—सत्य, मृषावाद विरमण से होता है । वस्तु स्वरूप  
का यथार्थ ज्ञान भाव-सत्य है । तत्पूर्वक वाक्य भी सत्य होता है ।  
जिस आत्म स्वभाव या गुण का जैसा परिणाम है, वैसा होना सत्य-  
परिणति है ।

उत्तम शौच—मानसिक अध्यवसायो को शुद्ध रखना । परवस्तु  
के विषय में सकल्प विकल्प करने से मन अपवित्र होता है; अतः पौद्-  
गलिक पदार्थों के ग्रहण भोग आदि का विचार न करना मानसिक शौच  
है । इसी प्रकार वाचिक और कायिक पवित्रता के सम्बन्ध में भी  
समझ लेना चाहिये । असत्य भाषण, वचन योग को अपवित्र करता है,  
तथा शारीरिक असयम से शरीर अशुद्ध बनता है । तीनों की अशुद्धता  
से आश्रव और पवित्रता से सवर है ।

उत्तम आर्किचन्य—आत्मस्वरूप के बाधक परभावों के अग्रहण  
रूप परिणामों को त्याग कहते हैं । जो साधक अवस्था में होता है ।  
वस्तुतः मैं समस्त परभावों का अभावस्वरूप हूँ, “मुझे परभाव का  
ससर्ग करना योग्य नहीं” इस भावना से स्वगुणोपकरणों द्वारा परभाव  
का ग्रहण नहीं करते हुये, पूर्वगृहीत परभाव का अत्यन्त अभाव करने

के लिये, वाह्यसे सर्वसंगरहितता व अन्तरग से भी सर्व परभावों का अभोक्तृत्व आकिञ्चन्य है। मुझे जो असख्यातप्रदेश अमूर्त, चिन्मात्र स्वरूप हूँ, परभावों में ममत्व और उनका संग करना उचित नहीं है। अतः मैं सदा अकिञ्चन स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध अध्यामस्वरूप, परिणामिक स्वभाव, परभावों का केवल ज्ञायक हूँ, अतः मैं परभावो का न ग्राहक हूँ न रक्षक।

उत्तम ब्रह्मचर्य :—परभावो से उत्पन्न वर्णं गन्ध रस और स्पर्श का भोग-मैथुन है। वही अब्रह्म है। उसका त्याग होने पर ही, आत्मिक आनन्द से एकरूप बनेहुए ज्ञानदर्शनचारित्र्यादि स्वगुणों का भोग होता है। मैं स्वरूपका भोक्ता हूँ। परभावका भोक्ता नहीं हूँ। स्वभाव भोगरूप ब्रह्मचर्य है, वह मेरा धर्म है। धारण करने योग्य है। अथवा परभावरमण के अभाव से स्वरूप मे रमणरूप तप है। परभावो का अग्रहण होने से त्याग, और परभावों का अरक्षण होने से वास्तविक आकिञ्चन्य है। तथा परभावो के अभोगरूप ब्रह्मचर्य हैं।

ये दश मुनि धर्म है। मुनियों की साधना के रूपों के भेद है। इनमें क्षमादि चार चारित्र के परिणाम हैं। तपः संयम सत्य और शौच, ये गुण संकर ( मिश्र ) परिणाम हैं। आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य भी चारित्र के परिणाम हैं। इस प्रकार ये श्रमण धर्म जानने चाहिये। इन गुणों में परिणमन करता हुआ आत्मा अभिनव कर्म नहीं वांछता। तथा इन गुणों से परिणत व परिणमन के इच्छुक अपरिणत भी और गुणाभ्यारसिक, वारह भावनाओं से आत्मा को भावित करते हुये आत्मा भी नये कर्मों के अग्राहक होते हैं।

यहाँ कोई शंका करे कि भावनादि में तो अवाक्-पूर्व ( पष्ठगुण स्थान से पहले प्रथम द्वितीय तृतीयादि ) गुणस्थान तर्तों भी होते हैं वे अभिनव कर्मों के अवन्धक क्यों नहीं है ? उसका समाधान यो है :—

जितनी चेतनादि प्राग्भावी क्षायोपशमिकी शक्ति भावना-  
न्यायि भावना वाले है वे ही अवन्धक है ।

श्री भगवतीसूत्र मे कहा है :—

“तहारूवाण समणाण माहणाण तहारूवेण असणपाण खाइम-  
साइमेण पडिलाभेमाणे किं किज्जति ? एगंते सो निज्जरा किज्जति  
नत्थि से पावकम्मे”

अर्थात्—तथारूप-भगवदाज्ञानुसारी श्रमणवाह्मण को तथारूप-  
शुद्ध अशन पान खादिम स्वादिम का दान करता हुआ जीव क्या करता  
है ? उत्तर.—वह एकान्तरूप से निर्जरा करता है पापकर्म नहीं बाँधता ।”

यहाँ देशविरति श्रावक के ज्ञानवरणीय, दर्शनावरणीय व अन्तराय  
का ध्रुवबन्धकत्व होने पर भी मुनिको दान देने में प्रवृत्त होने से  
उपयोग, योग, वीर्यादि का अवन्धकत्व कहा है । शेष शरीरराग,  
परिग्रहराग, असंयमादि से तो उसके बन्धकत्व ही जानना चाहिये ।  
इसप्रकार भावनादि मे जितनी जोवशक्ति की प्रवृत्ति है, उतनी सवर  
रूप है, शेष परभावादि मे प्रवृत्त शक्ति बन्धकारक है, यह आशय है ।

अब द्वादशभावनाओ का स्वरूप कहते हैं :—

१ अनित्य भावना.—द्रव्यों का एकान्तरूप से नित्यत्व अनित्य-  
त्व नहीं है । सभी द्रव्य, द्रव्यरूप से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य  
है । संयोगी भाव तो नियम से अनित्यस्वभाववाले हैं ही । अतः ऐसी  
भावना करनी चाहिये कि ये शरीर, घन, स्वजन भोगादि सभी अनित्य  
है । इन्हे इष्ट, प्रिय, स्थिर नहीं समझना चाहिये और न ममत्वबुद्धि  
रखनी चाहिये । इनकी अनित्यता का विचार या अनुप्रेक्षा अनित्य-  
भावना है ।

२. अशरण भावना :—संसार में घन स्वजन कुटुम्बादि, मेरे  
ज्ञानादि आत्मगुणो के रक्षक नहीं हैं । शरण लेने योग्य तो वे स्वरूप

रुचि परिणत, स्वरूपज्ञानी, स्वरूपभोगी, स्वरूप मे रमण करने वाले स्वरूपदर्शी आत्मा ही है, जो अर्हन्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और निग्रन्थ स्वरूप हैं। इनका आलम्बन लेकर आत्मा स्वस्वरूप विश्रामी, अव्ययानन्दभोगी, पुद्गलानुभवत्यागी और स्वात्मविभूतिवान् होता है। एव जन्म मरण शील आत्मा के लिये जो स्वयं जन्मजरामरणादि दुःखों से पूर्णतया लिप्त है, वह शरण नहीं हो सकता। इसप्रकार विचार करते हुये ऐसा सोचना कि 'संसार मे कोई शरण नहीं है, अशरण भावना है। इस भावना से आत्मा को भावित रखने पर सदैव भयभीत आत्मा की सांसारिक भावों—मनुष्य या देवसम्बन्धी सुखों मे और गज, अश्व, सुवर्ण, रजत, मणिरत्नादि पदार्थों में आसक्ति या प्रीति नहीं रहती और वह तीर्थंकरप्रणीतशासन मे कहे हुये विशेष ज्ञान चारित्र आदि में प्रवृत्त होता है। आशय यह है कि ऐसा निश्चय करलेता है कि "मैं ही मेरा शरणरूप हूँ, अन्य कोई नहीं" ? आत्म धर्म की उपासना से ही मुझे सुख होगा !

३. संसार भावना :—संसार मे ससरण-भ्रमण करते हुए, अनन्तपुद्गलपरावर्तन काल से भटकते हुये, मैं किस-किस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ ? व्यवहारराशि को पाकर मैंने किस-किस से सम्बन्ध नहीं किया ? सभी अवस्थाओं मे रह चुका हूँ और सभी के साथ सम्बन्ध कर चुका हूँ। यहाँ मोहग्रस्त प्राणी विषयतृष्णा के कारण असह्य दुःखों का अनुभव करते है। वास्तव में यह संसार जन्ममरण, हर्ष विषाद, सयोग वियोग, सुख-दुःखादि द्व द्वमय है। यहाँ दुःख अधिक व सुख स्वल्प है।

४. एकत्व भावना :—यहाँ संसार में भ्रमण करते हुये सुख नहीं। सुख तो स्वरूप-ज्ञानदर्शन रूप उपयोग के एकत्व परिणमन से है। अर्थात् स्वरूप में स्थित रहने में है। मैं आत्मा एक हूँ; पर-जड़ सगी

नहीं हैं । वीतराग, वीतद्वेष स्वभाव वाले आत्माका कोई सगी-साथी नहीं होता ।

५. अन्यत्व भावना —धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, युद्गलास्तिकाय ये सर्वद्रव्य अजीव हैं । ये सर्व मुझ से-जीव से अन्य भिन्न हैं । जीव यद्यपि अनन्त हैं, पर वे भी सब पृथक्सत्ता वाले होने से मुझ से भिन्न हैं । इस प्रकार अन्यत्व की भावना करने से स्वरूप स्थिति होती है ।

६. अशुचिभावना :—सभी पुद्गल एक-एक जीव के द्वारा अनन्तवार पहले भोगे हुये हैं । अत अत्यन्त अपवित्र हैं । उनमें राग रखने से मैं भी अपवित्र हूँ । तत्त्वतः चिद्रूप पवित्र है, उसमें रमण करना योग्य है ।

७. आश्रवभावना .—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग-मनोवाक् क्वाय रूप आश्रव है, वे त्याज्य हैं । मैं आश्रवो का कर्त्ता नहीं हूँ न आश्रव मेरे स्वभाव है ।

८. सवरभावना —ज्ञान दर्शन चारित्ररूप परिणाम सवर है । सवर मेरा धर्म है । मैं सवरवान् हूँ ।

९. निर्जरा भावना :—पूर्वबद्ध कर्मों के क्षपण रूप निर्जरा है, वह स्वरूप कहलाता है । वह पूर्वगृहीत और अभिनव कर्मों का क्षय करने के लिए करणीय है ।

१०. लोक स्वभाव भावना .—मैंने अजा नाटक<sup>१</sup> न्याय से सारे चतुर्दशरज्वात्मक लोक का अनन्तवार स्पर्श कर लिया है । अतः लोक परिभ्रमण मेरा धर्म नहीं है । मेरा लोक तो असख्यातप्रदेशो मे अनन्त-

---

<sup>१</sup> जैसे बकरी बाड़े मे अनेक बार रखी जाने से सारे बाड़े का स्पर्श करलेती है ।

ज्ञान परिणति परिणामस्वरूप है, और उसका यथार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्य संकर सहकार सहजवृत्ति से होना लोक है। वह मेरा धर्म है। अर्थात् आत्मा का अपना लोक असख्यात आत्मप्रदेशमय है। उसमें ज्ञानादिगुणों के पर्यायों का उत्पाद व्यय ध्रौव्य निरन्तर होता रहता है। उस लोक में ही मुझे रहना है। वही मेरा वास्तविक लोक है। यह लोकस्वभाव भावना आत्मस्थिरता कारक है।

११ बोधिदुर्लभ भावना :—बोधि अर्थात् सम्यक्त्व, जो यथार्थ प्रतीतिरूप तत्त्वश्रद्धा है, वह दुर्लभ है।

१२ धर्मभावना :—

लब्धइ सुरसाभित्तं लब्धइ पहुअत्तण न सदेहो ।

इक्को नवरि न लब्धइ, जिणदवर देसिओ धम्मो ॥

अर्थ.—इस संसार में भ्रमण करते हुये आत्मा को शुभ कर्मोदय से सुरस्वामित्व, इन्द्रत्व मिल सकता है, और मनुष्यजन्म में भी प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है। किन्तु तीर्थङ्कार भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है।

आत्मस्वभाव ही धर्म है, और उस धर्म को प्रकट करने में हेतु-भूत धर्म श्रुत और चारित्र्य स्वरूप है। उसके साधक निर्ग्रन्थादि है। देशविरति सर्वविरति के योग्य भगवदाज्ञा पालन व विरति आदि के परिणाम-भाव, अत्यन्त दुर्लभ हैं। ये द्वादश भावनाएँ हैं। आत्मधर्म के साधन के कारण होने से ये धर्मरूप संवर के भेद हैं।

पदार्थों की परिणति जिस प्रकार परिणत होती है, उसी प्रकार परिणत होती हुई स्थित होती है। अतः छह द्रव्यों में से चार—( धर्म, अधर्म, आकाश और काल ) द्रव्यों के सदैव अवस्थित परिणति वाले होने से आश्रय नहीं है। युद्गल द्रव्य की युद्गलो के स्कन्धरूप से

परिणति होती है; तथापि कर्तृव्य का अभाव होने से आश्रव नहीं होता । जीव के तो युद्गल भोक्तृत्वादि परिणति से व अयथार्थ कर्तृत्व भोक्तृत्वादि की परिणति से आश्रवता ( कर्मों का आगमन ) है । उस परिणति के अभाव में अनाश्रवता है । अतः अनादिकाल से सम्पन्न मिथ्यात्व व असयमरूपसे आत्मा का परिणमन होने से परभाव ग्राहकर्तारूप परिणति है । वही आश्रव परिणति है और परग्राहकता आश्रव है । युद्गलो का स्वक्षेत्र-आत्मप्रदेशो मे लोलीभाव करना विपर्यस्त है—विरुद्ध कर्तृत्व की परिणति है । उससे विरुद्ध अवन्ध रहकर स्वरूप का ग्रहण सवर है, और स्वरूप मे अवस्थिति हो जाना मोक्ष है ।

यथावत् सतो गुण प्राग्भाव लक्षण देशत मोक्ष है, तथा अयोगी गुण स्थान के चरम समय मे यही सर्वत्र. मोक्ष है । अर्थात् सम्यक्त्व प्राप्ति से लेकर अयोगी गुण स्थान से पूर्व देशतः मोक्ष और चौदहवें गुण स्थान के अन्तिम समय मे सर्वत. मोक्ष होता है । यही बात आचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के विमोक्षाध्ययन की टीका में कही है—

“सपत्ते सम्मत्ते अणाइ मिच्छत्तदोस विणासे ।

तत्तरुइ निद्वारे, अतत्त चाए भ निद्वारो ॥”

अर्थ—अनादि मिथ्यात्व दोष का चिनाश होने पर सम्यक्त्व की सम्प्राप्ति होती है । तत्त्वरुचि का निश्चय, अतत्त्वरुचि का त्याग होने पर होता है । इसे निद्वार कहते हैं ।

इस वाक्य से आत्मा सम्यग् दर्शन प्रकट होने पर विरुद्ध निश्चय रूप मिथ्यात्व को त्याग देता है । तत्त्व अर्थात् आत्मस्वरूप मे ही तत्त्व-सारत्व का ही निद्वारण करता है, और अतत्त्व-युद्गलादि भोग को करता हुआ भी ‘इनके त्याग मे ही मेरा हित है’, ऐसा निश्चय बर लेता है । सम्यग् दृष्टि जीवो की परभाव मे प्रवृत्ति तप्तशिला पर पाँव

रखने के समान ही है; अतएव परभावे को असारत्वं लक्षण जीनने से कर्मबन्ध नहीं होता। वह ४१ प्रकृतियों का अबन्धक है। उसके नरक, तिर्यक् गति में जाने के हेतु भूत आश्रव का निरोध करना, इतना सवर है। कर्म स्थिति में भी मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट सत्तरे कीड़ा-कोड़ी सागरोपम की स्थिति में से ७६ कोटाकोटि का अबन्धक है। सम्यग्दृष्टि भावना रखता है, कि सर्वो पुद्गलिक परभाव मेरे नहीं हैं, न मैं उनका हूँ। 'परभाव से संसर्ग रखना ही ससार है। इस प्रकार के परिणाम और ससार का उच्छेद करने वाली रुचि वाला व्यक्ति, परभाव के एकत्व रूप को उत्पन्न करने वाले कर्म का आश्रव नहीं करता; अतः उसके उतना तो सवर है ही? बाँधती हुई सर्व प्रकृतियों में उत्कृष्ट एक कोटा कोटि सागरोपम का ही बन्ध है। अतः प्रथम सम्यक्त्व सवर है।

द्वितीय सम्यग्ज्ञान सवर है। वह विपर्यास भासन ( गलित समक्ष ) के नष्ट होने पर यथार्थ भासन प्राग्भाव में सम्यग्ज्ञान है। उसमें शुद्धदेव, शुद्धगुरु और शुद्ध धर्म के भासन से अशुद्ध देवादि में प्रवृत्ति नहीं होती। सर्व ज्ञेय पदार्थों का यथार्थ अवबोध ज्ञान का स्वधर्म है। अतः जिस ज्ञान गुण का जो कार्य है, वह वैसा करता हुआ, नये कर्मों का आश्रव नहीं करता। यों यथार्थ ज्ञान भी सवर है। तथा सम्यक् चारित्र्य सवर स्वरूप रमण में एकत्व स्थिरता लक्षण चारित्र्य रूप है। स्वरूपभिन्नाषियों के परभाव का त्याग होता ही है। पूर्ण ही परभाव का त्याग होने पर स्वरूप रमणता में नये कर्मों का ग्रहण नहीं होता; अतः सम्यक् चारित्र्य के परिणाम सवर हैं। वहाँ ऐसी भावना रहती है—कि ये पुद्गलादि परभाव मेरे नहीं हैं; न मैं इनका स्वामी हूँ। इस प्रकार के उपयोग से आत्मा को परभावों के ग्राहकत्व में नहीं लगाता। भिन्न स्वभाव वाली भावना से आत्मा व जड़ को भिन्न करने में तत्पर रहने और पर का त्याग होने से तद्धेतुक कर्म बन्ध भी नहीं

होता । इससे चारित्र्य भी संवर है । अतः शुद्ध आत्मा के उपलम्भ ( प्राप्ति ) से ही संवर है, क्योंकि जब यह आत्मा धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता हुआ रहता है; और आत्मा आत्मा को आत्मज्ञान से आत्मार्थ आत्मा से आत्मा में परिणत करता रहता है; तब संवर परिणत आत्मा नये कर्म स्कन्धो को ग्रहण नहीं करता है । यह संवर किस प्रकार से होता है इसे स्पष्ट करते हुये कहते हैं—

“अध्याण मध्यणा हाविऊण थभीऊण सुभासुभेहि हेउहि ।

दसण णाणम्भि ठिओ इच्छा रहियो पर पयभि ॥ ७ ॥

जो सव्व सग रहियो ज्ञायंइ अध्याण मध्यणो अध्या ।

णवि कम्म सोकम्म आयाणाएइ एगत्ते ॥ ८ ॥

व्याख्या—जो प्राणी—साधकजन रागद्वेष मोह मूल शुभाशुभ बन्ध हेतु स्थान में वर्तमान दृढतर भेद-ज्ञान के आधार से आत्मा उन हेतुओं में अवस्थित आत्मा को आत्मा में ही दृढता से स्थापित करके—शुद्ध दर्शन ज्ञानरूप आत्मद्रव्य में भली प्रकार से प्रतिष्ठित करके, समस्त परद्रव्यों की अभिलाषाओं के त्याग द्वारा समग्र संग से विप्रमुक्त होकर सदैव भाव से निष्प्रकम्प्य होता हुआ किञ्चिद् भी कर्म और नोकर्म का रस स्पर्शादि न करता हुआ, आत्मा को आत्मा में ही ध्याता हुआ, स्वयं सहज चेतन होने से एकत्व का ही चिन्तन करता है । वह निश्चय से एकत्व चिन्तन से परभावों से पूर्ण विभक्त, मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा का चिन्तन करता हुआ, शुद्ध दर्शन, ज्ञान मय आत्मद्रव्य को प्राप्त करता है । शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने पर समस्त परद्रव्य मयत्व को अतिक्रान्त ( उल्लघन ) कर देने वाला संवर ही हो जाता है । उस संवर के साथ एकत्व होने से शुद्ध ध्यान में एकाग्र और पूर्वोदय में अव्यापक होता हुआ, शीघ्र ही सकल कर्मों से मुक्त आत्मा को प्राप्त हो जाता है ।

कहा भी है कि—

निज सहज समाधौ शुद्धसज्जानशक्त्या,  
प्रकटति घ्रुवमेषां वस्तुतत्त्वोपलम्भ ।  
अचलित निजभावे भिन्न भूतः परेषु,  
न भवति नवबन्धः क्षीयते पूर्वकर्मः ॥५॥

अर्थ—शुद्धसम्यग्ज्ञान की शक्ति से निजसहज समाधि में लीन इन साधक जनों को निश्चय से वस्तुतत्त्व (आत्मा) का ज्ञान प्रकट हो जाता है और समस्त पर-जड़-कर्म भावों में भिन्नता हो जाती है । फलस्वरूप नयाबन्ध नहीं होता और पूर्व कर्म का क्षय हो जाता है ।

जब तक आत्मा के साथ जीव और कर्म के एकत्व के विश्वास अध्यासमूल मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योगलक्षण अध्यवसाय हैं । वे रागद्वेष मोहलक्षण आश्रव भाव के हेतु हैं और आश्रवभाव कर्म के हेतु हैं । कर्म शरीरादि विपाक-फल के हेतु हैं तथा शरीरादि का राग ससार का कारण है । अतः यह आत्मा सदा ही कर्मों की आत्मा के साथ एकता के मिथ्या निश्चय से मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय, प्रमाद और योगमय आत्मा को जानता है । अर्थात् 'यही मैं हूँ' ऐसा भान होता है । इसी अज्ञान के कारण रागद्वेष मोह-रूप आश्रवभाव से आत्मा को भावित करता रहता है । इस से कर्मों का बन्ध होता रहता है और जीव शरीरादि धारण करता हुआ संसार भ्रमण की परम्परा बढ़ाता है । जब आत्मा तथा कर्म के भेद विज्ञान से शुद्ध चैतन्य स्वरूपमात्र आत्मा को जान लेता है, तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग लक्षण अध्यवसाय व आश्रव भाव के हेतुओं का अभाव हो जाता है । फलस्वरूप रागद्वेष मोहादि नहीं होते । इनके अभाव में कर्म नोकर्मादि-शरीरादि का अभाव होता है । कर्म नोकर्मादि के अभाव में क्रमशः ससार भ्रमण घटता है । इस प्रकार से संवर का क्रम है । कहा भी है—

“सम्पद्यते सवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोयलम्भाम् ।

सद्भेदविज्ञानत एव तस्मात्. तद् भेदविज्ञान मतीव भाव्यम् ॥६॥

अर्थ — शुद्ध आत्मतत्त्व के ज्ञान से, जो उत्तम भेदविज्ञान से होता है; ऐसे उस उत्तम भेदविज्ञान से ही साक्षात् संवर प्राप्त होता है। भेदविज्ञान की सदैव भावना करनी चाहिये ।

“भावयेद् भेदविज्ञान मिदगश्चिन्नधारया ।

तावद् यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥७॥

अर्थ:—यह भेदविज्ञान तब तक अविच्छिन्न धारा से करना चाहिये, जब तक कि अज्ञान से हटकर ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाय ।

“इत्येव प्रविभज्य स्वात्मपरता तत्त्वैकतां येगता,

स्तेषां चेतनता न याति परता शुद्धात्म भावे रता. ।

सन्तस्ते न लभन्ति कर्मपटल पूर्वं दहत्यज्जसा,

शुद्धस्वीयसमाधिसाधनपराः सिद्धिं रमन्तेतराम् ॥८॥

अर्थ:—यो आत्मा और पर-जड़ कर्म नोकर्म आदि का उक्त प्रकार से अपने आत्मा से पूर्णतया भेदकरके जो साधक तत्त्व आत्मतत्त्व की एकता को प्राप्त होते हैं, वे शुद्ध आत्मभाव में रम जाते हैं और उनकी चेतना, पर- जड़भाव को प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में होने से कर्मपटल-समूह का आना रुक जाता है और पूर्वसञ्चित कर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध समाधि साधन में तल्लीन रहने वाले परमसिद्धि में रमजाते हैं ।

इति श्री अध्यात्म प्रबोध अपरनाम देशनासार ग्रन्थ

का पाँचवाँ संवराधिकार ॥

## ❀ अथ षष्ठः निर्जराधिकारः ❀

अब निर्जरा का स्वरूप दिखलाते हैं:—

मिथ्यात्वाश्रववाणान्निजपदे तिष्ठन् परः संवरः,  
रागद्वेषविमोहरगरहितो भुञ्जन् विपाकं स्वकम् ।  
प्राक् सत्तागतकर्मपुंजदलने तत्त्वैकता सञ्चरन्,  
या कर्मक्षयकारणा परिणति रसा निर्जरा गीयते ॥१॥

अर्थ:—आत्मा जिस समय मिथ्यात्वादि के आश्रव को हटा देने से श्रेष्ठ सवर में स्थित रहता हुआ रागद्वेष विमोह के रंग से विहीन अपने विपाक को भोगता हुआ, आत्मतत्त्व की एकता में सञ्चरण करता हुआ, पूर्व में सत्तागत कर्म समूह को दलन करने में तत्पर रहता है। उस समय की जो कर्मक्षय करने की परिणति है, वह निर्जरा कहलाती है।

विरागवान् आत्मा के जो कर्मोदय होता है, वह निर्जरा के लिये होता है। और रागादि के सद्भाव वाले आत्मा के मिथ्यात्व असंयम मय होने से कर्मोदय तथा भोग बन्धनिमित्त ही होते हैं। रागादिभावों के अभाव में कर्म का उदय और भोग दोनों ही सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य परिणत आत्मा के निर्जरा के निमित्त बन जाते हैं।

अब भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हुये बतलाते हैं—

कम्मे उपभुजंते नियमा जायंति सुह व दुक्खं वा ।

तत्त अरागदोसो वेदतो निज्जर कुणाइ ॥१॥

अर्थ—कर्मदलिको को भोगते हुये उनके निमित्त से साता या असाता के अतीत विकल्परूपों को अनतिक्रम से वेदते हुये जीव के सुखरूप या दुःखरूप नियम से परिणाम उदय होते हैं और वे रति अरति रूप रहते हैं। उस समय मिथ्यादृष्टि जीव के रागादि भावों के

सद्भाव से भोगे जाते हुये, नये कर्मदलिक मात्र का क्षरण और उन कर्म-दलिकों से असख्यातगुण नये कर्मदलिको का बन्ध ही होता है, निर्जरा नहीं होती। अतः मात्र बन्ध कहलाता है, और सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र वाले आत्माओ के तो रागद्वेषादि मे अव्याय व्यापकत्व से व रति अरति के अभाव मे बन्ध निमित्त का अभाव होने से केवल निर्जीर्यमाण निर्जीण होते हैं, अतः निर्जरा ही होती है।

अहो ज्ञानस्य सामर्थ्यं विरागस्यैव वा पुनः ।

भुञ्जन्तो कर्मभोगानि तद् भिन्नं सन् न वध्यते ॥२॥

अर्थः—अहो ! ज्ञान का अथवा विराग का सामर्थ्य देखिये कि आत्मा कर्म के भोगो को भोगता हुआ भी, कर्म से भिन्न होने से नहीं बँधता। इसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं—

जैसे कोई विषवैद्य-जाङ्गलिक अन्यजीवों का विष जो मार देने वाला है, उसे स्वयं चूसता हुआ भी अपनी अमोघ (अव्यर्थ) विद्या वाला है, के सामर्थ्य से विष की शक्ति का निरोध कर देने के कारण मरता नहीं है; वैसे ही ज्ञानी के भी पुद्गल कर्मोदय को भोगता हुआ भी अमोघज्ञान के सामर्थ्य से राग द्वेषादि दोषो का अभाव होने पर रागद्वेषादि की शक्ति का निरोध हो जाता है। फलतः बँधता नहीं। तत्त्वज्ञान विहीन आत्माओ के रागादि का सद्भाव है अतः विपाक का भोग बन्ध का कारण बनता है।

ज्ञानवान् विरक्त आत्मा के अत्यन्त निर्जरा होता है, उसे वतलाते हैं.—

जैसे<sup>१</sup> मद्य पीता हुआ व्यक्ति यदि अरति से पीता है, तो उसे मद ( नशा ) नहीं होता। वैसे ही द्रव्य उपभोग में ज्ञानी को अरति रहने से वह भी बँधता नहीं, प्रत्युत निर्जरा ही करता है।

अब पुन, इसे ही दिखलाते हैं,—

कुव्वतो विन न कोरइ अकुव्वतो वि को वि कोरइ ।

पगरण चेस्ता क स्स विण पायरणोत्ति सो होइ ॥ २ ।

अर्थ—जैसे कोई विवाह करना न चाहने वाला भय-से विवाह के कार्य करता हुआ प्रकरण व्यापार में व्यापार ( कार्य ) करता हुआ भी प्रकरण स्वामित्व के अभाव में उस प्रकरण का स्वामी नहीं हो जाता और प्रकरण स्वामी तो प्रकरण कार्य में व्यापार (कार्य) न करता हुआ भी उसका स्वामी होने से वही प्राकरणिक कहलाता है ।

इसे थोड़ा स्पष्टता से यो समझे— किसी के घर विवाह होता है । विवाह सम्बन्धी विभिन्न कार्य पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को सौंप दिये जाते हैं । वे उन-उन कार्यों को करते व अन्य जनों से फरवाते हैं, परन्तु उसे अपना कार्य नहीं समझते; क्योंकि वे स्वामी नहीं है । स्वामी तो जिसके घर विवाह है, वही है । और यश, अपयश हानि-लाभ आदि का भागी भी गृह स्वामी ही होता है । वैसे ही सम्यग्दृष्टि आदि गुणों से युक्त आत्मा भी पूर्व संचित कर्मों का उदय होने पर विषयादि विपाको का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के असद्-भाव में उनके सेवन में स्वामित्व का भाव न होने से सेवन करने वाला नहीं है । मिथ्यादृष्टि के तो विषयो का सेवन करते हुये रागादि भावों के होने से सेवन फल का स्वामित्व है, अतः सेवन करने वाला है ।

---

१ यह दृष्टान्त उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि मद्य का मद तो घटता ही है ।

जैसे निर्ग्रन्थों के आहारादि करने पर भी शरीरपोषण के हेतु का अभाव होने से निर्जरा ही है, बन्ध नहीं : यह जानना चाहिये । सम्यग्दृष्टि तो सामान्यतया अपने को अपना और पर को पर जानता है । यह बतलाते हैं—

उदय विवागो विविहो कम्माण भासियो जिणदेहि ।

णहु ते मज्झ सहावो जाणग भावो अह सुद्धो ॥ ३ ॥

अर्थ— जो जिनेन्द्र कथित कर्मोदि के विपाक से होने वाले विविध भाव है, वे मेरे स्वभाव नहीं हैं । जो पर पुद्गलानुयायी स्वधर्म में अप्रवृत्तिरूप वन्धादि अध्यवसाय है, वे मेरे स्वभाव नहीं हैं । और जो अनादि समवाय सम्बन्ध से स्थित ज्ञानादि स्वगुण हैं, वे मेरे हैं । मैं उन ज्ञानादि स्वरूप हूँ । यही टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावरूप मैं हूँ । ऐसी जानता हुआ कर्मों से बद्ध नहीं होता और पूर्वबद्ध की निर्जरा होती है ।

पुनः इसी को स्पष्ट करते हैं—

पुगल कम्म निमित्त, रागविवागोदयो हवइ एसो ।

ण हु ते मज्झ सहावो, णायग भावो हु अह मिक्को ॥४॥

अर्थ—राग निश्चय से पुद्गलकर्म है पुद्गलकर्म के विपाकोदय से उत्पन्न यह राग रूप भाव है; तथापि यह मेरा स्वभाव नहीं । मैं तो सोलह बार तपाये हुये शुद्धसुवर्णवत् मात्र ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ ।

इसी प्रकार प्राणातिपातादि ( हिंसादि ) पापस्थान, मनोवाक् काययोग, पाँच इन्द्रियों के विषयग्रहण आदि ये सर्व भी मेरे स्वभाव नहीं है । मैं तो शुद्ध स्याद्वाद परिणामो से परिणत ज्ञानदर्शनादि अनन्त शक्तिमय, अरूपी, अखण्ड, चिदानन्द स्वरूप हूँ । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि स्वयं को जानता हुआ और रागादि को छोड़ता हुआ, नियम से ज्ञान वैराग्य सम्पन्न होता है । इसे ही कहते हैं—

एवं सम्मदिद्वी अप्पाण मुणइ सुद्ध उपजोगी ।

सजोगभाव भाव मुच्चइ तत्तं वियाणतो ॥५॥

अर्थ— इस प्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्य और विशेष में स्वपर-

स्वरूप सर्व भावो से बिवेचना करके टकोत्कीर्ण एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाले आत्म तत्व को पूर्णरूप से जानता है; तथा स्याद्वादपूर्वक यथार्थता से तत्व को जानता हुआ स्व पर भावो का पृथक्त्वा करके, स्व के वास्तावक रूप को बढ़ाता हुआ, कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न भावो को जानकर, सभी को छोड़ देता है। तत्पश्चात् वह आत्मा नियम से ज्ञानवैराग्य सम्पन्न हो जाता है।

सम्यग्दृष्टिः स्वमात्मान जानन्नैवात्र बन्धते ।

मिथ्यादृष्टि परं स्वीयमजानश्च बन्धते ॥ ३ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि अपने आत्मा को जानता हुआ ससार में बंधता नहीं है। और मिथ्यादृष्टि स्व और पर को न जानता हुआ बंध जाता है।

यहाँ कोई शका करे कि सम्यग्दृष्टि परभावो का रागी क्यों नहीं होता ? उसका समाधान करते हैं—

परमाणुमित्तय पि हु, रागादीना तु जो निय वेई ।

ण य सो जाणई अप्प वेदण नाण सजुत्तो ॥ ६ ॥

अप्पाण मयाणतो अणप्पयं चा वि सो अयाणतो ।

कह होइ सम्मदिट्ठी जीवाजीवे आयाणतो ॥ ७ ॥

अर्थ.—जो रागादि अज्ञानमय भावों के लेशमात्रभाव को अपना जानता है। स्वसवेदनज्ञान के अभाव के कारण उसका ज्ञान अयथार्थ है। श्रुत के अभ्यास से युक्त होने पर भी वह आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता, वह पर को भी नहीं जानता। स्व सत्ता या परसत्ता इनमें से एक का भी निर्धारण न होने से जो स्वीय-आत्मा के भीर पर-पुद्गल (जड़) के भावो को नहीं जानता, वह जीव अजीव को भी नहीं जानता। यथार्थज्ञान के अभाव में आत्मा स

है:—

“जो जीवे वि वियारोइ अजीवे वि वियारोइ ।  
जीवाजीवे वियाणतो सो हु नाही इ संजम ॥ १ ॥

( “दशवैकालिक ४ अध्यायन” )

तथा उत्तराध्ययन मे—

एण पचविह नाणं दव्वाणय गुणाणय ।  
पज्जवानय नाणेण नाणं नाणीहिं देसिय ॥” ॥ २ ॥

अर्थः—जो जीव को भी जानता है, अजीव को भी जानता है ।  
जो इस प्रकार जीव अजीव दोनों को जानता है, वह संयम को भी  
जानता है । इस प्रकार ज्ञान के पाँच भेद हैं । द्रव्यों को, गुणों को तथा  
पर्यायो को जानने से ज्ञानियो ने ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहा है ।

इस प्रकार वस्तुतत्त्व को जानने वाला ही ज्ञानी है, अन्य नहीं ।

“अनादि संसारप्रचारशीला, न रागादिभावान् स्वकीयान् विजानन् ।

सम्बध्यते कर्म पदैरनेकै स्तस्माच्च मिथ्यात्वपद त्यजध्वम् ॥”

अर्थः—जो मिथ्यादृष्टि आत्मा है, वह अनादि काल से संसार  
में भटकने के स्वभाव वाला है । और रागादि भावों को अपना जानता  
हुआ अनेक कर्मपद समूहों से सम्बद्ध होता है । अर्थात् कर्मों से बँधता  
है । अतः मिथ्यात्व पद को छोड़िये ।

वास्तव में जो आत्मा अपने अनन्त और अनेकान्तिक भावों को  
जानता हुआ व स्व से भिन्न सभी परभावों को पररूप जानता हुआ,  
स्वपद में पूर्ण रमण करने वाला होता है, वह शुद्ध संवर वाला है और  
जीर्ण कर्मदलिकों की निर्जरा करता है । शुद्ध आत्मा का स्वरूप  
आचाराङ्ग सूत्र में ऐसा बतलाया हैः—

सर्वे सरा नियदंति, तक्का जत्थ न बिज्जइ, मई तत्थ न गहिया,  
ओण, अपइद्धानस्स च्चैयन्ने, से न दीहे न हस्से न वहे न तसे न चउरसे

न परिमडले न किण्हे न नीले न लोहिए न हालिछे न सुक्किले न सुरभि-  
गधे न दुरभिगधे न, तित्ते न कडुए न कसाए न अबिले न महुरे न  
कक्खड़े न मउए, न गुहए न लहुए, न सीए न उन्हे, न निद्धे न लुक्खे, न-  
काऊ न रुहे न सगे, न इत्थी न पुरिसे, न अन्नहा परिन्ने सन्ने उवमा न  
व विज्जए, अरुवी सत्ता, अपयस्स पय नत्थि ( सू. १७० )

( लोक० अद्य० ५, उद्देशक ६ )

भावार्थ—उस आत्मा को कहने में सभी स्वर असमर्थ हैं । इस  
विषय में—आत्मा के सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं चलता । अर्थात्  
आत्मा अक्षरो, स्वरों व तर्क से अतीत है । बुद्धि भी उसे ग्रहण नहीं  
कर सकती । वह ओज रूप, अर्थात् समस्त मलकलक से रहित है । वह  
औदारिक शरीरादि से विहीन, अर्थात् सर्व कर्म से मुक्त खेदज्ञ केवल  
ज्ञानयुक्त है । उसका कोई सस्थान—दीर्घ, ह्रस्व, वृत्त, व्यंस, चतुरस्र  
और परिमण्डल, नहीं है । वह आत्मा वर्णरहित है । अर्थात् आत्मा  
काला, नीला, रक्त, पीला और शुक्ल नहीं है । वह गन्धरहित-सुगन्ध  
दुर्गन्ध विहीन है । रस-तिक्त, कटुक, कपाय, आम्ल मधुर रूप नहीं  
हैं । आत्मा का कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध रुक्ष आदि  
कोई स्पर्श नहीं है । वह आत्मा सर्व कापोतादि लेश्याओ से रहित है,  
अथवा काऊ शब्द से शरीर भी लिया जाता है, आत्मा के शरीर नहीं  
है । न रुहे—अर्थात् पुनः उत्पन्न होने वाला नहीं है । सग रहित है ।  
न स्त्री है, न पुरुष है । न अन्यथा—नपु सक है । परिज्ञ—सर्वज्ञ-सज्ञ  
सर्वदर्शी है । उसे समझाने को कोई उपमा नहीं है । आत्मा की सत्ता  
अरूपी है । उस अपद का कोई पद नहीं है; क्योंकि आत्मा अमूर्त है ।”  
इस प्रकार आत्मज्ञानी सर्व पर भावो को आत्मा के नहीं जानता है ।  
आत्मज्ञानी के अनेक का उपभोग होने पर भी, परवस्तु में आत्मभाव

है। ज्ञान ही वास्तविक आत्मस्वरूप है। वही आत्मधर्म है। पर-  
आत्मा का स्वरूप नहीं। कहा भी है—

‘एकमेव हितत्स्वाद्य विपदामपद पदम् ।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि तत्पुर ॥ ५ ॥

अर्थ—वह आत्म एक ही स्वाद्य है, जो समस्त विपदाओं का  
गान नहीं है। वह स्वयं पद रूप है। उसके सम्मुख अन्य सर्वपद अपद  
सित होते हैं।

‘शुद्धात्मभावरसनिर्भर भोगयुक्त,

स्त्यक्तान्य भोग परवस्तुनि निर्विकल्प ।

स्वात्मावबोध विशदाखिलविश्वभाव

स्वीय पद बिलसति प्रकटात्मयोगी ॥ ६ ॥

अर्थ—एक मात्र शुद्ध आत्मभाव रस के भोग से युक्त, और  
सारी परवस्तुओं के भोग को त्याग देने से निर्विकल्प, अखिल ससार  
समस्त भावों और आत्मभाव को पूर्णरूप से जानने वाला आत्मयोग  
जसके प्रकट हो गया है, ऐसा योगी अपने स्वरूप में विलास करता  
। अर्थात् स्वरूप को भोगता है।

मइयाइया नाणा सवियप्पा भिन्ननेय विन्नाणा ।

पत्ते केवलनाणे एगमिसव्व विन्नायी ॥ ८ ॥

अर्थ—आत्मा ही श्रेष्ठ अर्थ है। और आत्मा तथा ज्ञान गुणी  
ण भाव से होने पर भी स्थान परिणाम से एक ही पदार्थ है। अतः  
ज्ञान भी एक ही पदार्थ है। यही परमार्थ है, साक्षात् मोक्ष का उपाय  
। ज्ञान के जो मतिश्रुतादि भेद हैं; वे भी क्षयोपशमिक समय में ही  
भिन्न प्रवृत्ति वाले हैं, परन्तु क्षायिक अवस्था में निर्मल केवल ज्ञान  
का प्रादुर्भाव होने पर उसी के अन्तर्गत हो जाते हैं। सारांश यह है कि  
मतिज्ञानादि के रूप में वही ज्ञान क्षायोपशमिक होने से अशतः प्रकट

होता है, और केवलज्ञान का प्रादुर्भाव ज्ञानावरणीय के पूर्णतः क्षय होने पर होता है। अतः पूर्ण ज्ञान क्षायिक अवस्था में होता है। निम्न उदाहरण से इसे स्पष्ट समझने में सुगमता होगी—

जैसे गहरे बादलों से ढँके हुये सूर्य का प्रकाश उन मेघों के विघटन के अनुसार कम या अधिक अवश्य ही जाता है; पर सर्वथा प्रकाश स्वभाव को बादल नष्ट नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा के ज्ञानावरणादि कर्मपटल का विघटन होने पर उसी के अनुसार ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कर्म आवरण के हटने पर कर्म ज्ञान और अधिक आवरण के दूर होने पर अधिक ज्ञान प्रकट होता है; किन्तु आवरण से ज्ञान सर्वथा नष्ट नहीं होता। मात्र प्रकाश में कमी बेशी होती है। ज्ञान के भेदों के होने से ज्ञान-स्वभाव का भेद नहीं हो जाता; प्रत्युत वे भेद ज्ञान की विशेषता ही प्रकट करते हैं। अतः समस्त भेदों को हटाकर आत्म स्वभावभूत एक मात्र ज्ञान का आलम्बन लेकर उसी आलम्बन से स्वपद की प्राप्ति होती है; भ्रान्ति नष्ट होती है। आत्मलाभ होता है, अनात्मभाव का परिहार होता है। कर्म आत्मा को मोहित नहीं करता, रागद्वेष मोहादि दोष उत्पन्न नहीं होते, न कर्म का आश्रव पुनः होता है, और न कर्म आत्मा को बाधित करता है। पूर्व में बँधे हुये कर्म भोग कर या प्रदेश तथा विपाक से निर्जीर्ण हो जाते हैं और सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से आत्मा मुक्त हो जाता है। पुनः ज्ञान का महत्व बतलाते हैं—

नाण- विहीणा न लहति, संवरनिञ्चरपयं जिणदुत्तं ।

त गिण्हह भो भव्वा जइ इच्छह सिद्धिसवभावे ॥ ६ ॥

व्याख्या—ज्ञान यथार्थ तत्वावबोध रूप है। उस ज्ञान से विहीन जन इस स्वात्मावबोध लक्षण संवर निर्जरापद को जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित है, नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हे भव्यजीवो। यदि सिद्धि

का सद्भाव चाहते हो तो उस सवर निर्जरात्मक आत्मज्ञान को ग्रहण करिये । क्योंकि जब तक आत्म प्रदेशों पर ज्ञान को आवृत्त ( ढकने ) करने वाले ज्ञानावरणीयादि कर्मों का आवरण आया हुआ है तब तक स्व पर को नहीं जान सकता । वह आवरण ज्ञानरुचि से हटता है । आवरण के अभाव होने पर शुद्धज्ञान से ही स्वरूप का प्रकाशन होने से स्वरूप की उपलब्धि होती है । बहुत से साधक बहुत प्रयत्न करके भी ज्ञानशून्य होने से स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते । फलस्वरूप कर्मों से भी मुक्त नहीं हो सकते ।

अत मोक्षार्थी प्राणी को सर्वज्ञ भगवान् के वचनो का अवष्टम्भ (सहारा) लेकर ही आत्म स्वरूप की उपलब्धि करनी चाहिये । इस अवष्टम्भ अर्थात् सर्वज्ञोक्त ज्ञान के बिना आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता ।

पदमिद परतो हि दुरासद,  
सहज तत्त्वविदा सुलभ स्मृतम् ।  
भवतु भव्यजना ! निजबोधभृत्,  
भवति येन महोदय मुत्तमम् ॥७॥

अर्थ — यह आत्मस्वरूप का ज्ञान तत्त्वज्ञान के बिना अथवा सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य के वचनो से प्राप्त होना दुर्लभ है । सहजतत्त्व-ज्ञानियो को सुलभ माना गया है । अत भव्यजनो ! आप आत्मज्ञानी बनो, जिससे उत्तम और महान् उदय हो अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति हो ।

आयमि रभो णिच्च सनुद्वोहोउ आयभावमि ।

णिय घम्मि त्ति त्तरस्सउ भवदि णिय मुत्तमं सुख ॥१०॥

व्याख्या.— आत्मज्ञानी होने पर अर्थात् शुद्ध अनेकान्त अनन्त-गुणपर्याय परिणाम स्वभाव आत्मा के ज्ञानानन्दरूप का निश्चय करके चिदानन्द में ही सदा रत रहो, उसी में सन्तुष्ट रहो ! आत्मधर्म के अनुभव में तृप्त बनो, इस प्रकार आत्मरत, आत्मसन्तुष्ट व अनुभवतृप्त

आत्मा को वचनानातीत सुख होगा और तब इस आत्मतत्त्व को स्वयं ही देखोगे, और भोगोगे । ऐसा होने पर सर्व परभाव प्रसङ्ग को ब्राह्म्य और आभ्यन्तर दोनों रूप से हटा कर परम आर्य—सर्वज्ञभावित रत्नत्रयी—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य रूप मार्ग में प्रवृत्ति होगी । यह आत्मज्ञान को महिमा है ।

अब ज्ञानी के पद का ग्रहण क्यों नहीं होता ? इसे समझाते हैं, भावना करते हैं.—

जह को वि हु सप्पुरिसो परदव्व मामग नवि कुणइ ।

तह सप्पुरिसो पारय अगिण्हमाणो न वधइ ॥ १॥

व्याख्या:—जैसे कोई सत्पुरुष परिनिश्चित परद्रव्य—धनादि परवस्तु में यह मेरा है, ऐसी बुद्धि नहीं करता । वैसे ही सम्यग्ज्ञानादि गुण युक्त सत्पुरुष भी आत्मक्षेत्र के अवगाह से भिन्न अर्थात् 'ज्ञानादि जो आत्म क्षेत्र स्थित हैं, उनसे भिन्न सभी अग्राह्य है,' ऐसा जानता हुआ कर्मबन्ध नहीं करता । विपाक के उदय को भांगता हुआ भी उसमें अव्यापक रहता हुआ निर्जरा करता है, यह जानना चाहिये । क्योंकि ज्ञानी जानता है, कि जिसका जो स्वभाव है, वही उस स्वभाव का स्वामी है । अर्थात् सभी द्रव्य अपने-अपने स्वभावके स्वामी हैं । इस प्रकार तत्त्व दृष्टि के सहारे या आलम्बन से आत्मा के स्वरूप को अपना धन जानता हुआ, केवल स्वरूपग्राही होता है । (परद्रव्य को) यह मेरा नहीं है' और 'न मैं इसका स्वामी हूँ' ऐसा मान कर उसमें न रमता है, न ग्रहण करता है । यदि परद्रव्य—जो जड़ कर्म अजीव रूप है, उसे ग्रहण करूँ तो अवश्य अजीव मेरा 'स्व' बन जाय और मैं अजीव का स्वामी बन जाऊँ ! जीव का स्वामी जीव ही निश्चय से है । अजीव का स्वामी बन जाने से बलात् मेरे भी अजीवत्व न प्राप्त हो जाय । इस विचार से यही एक मात्र भावना करता है, कि मेरा तो केवल ज्ञायक स्वभाव ही अपना है । इसी का मैं स्वामी हूँ—अन्य का नहीं ।

यह मेरा निश्चय है। यह अजीव जड़ पदार्थ दो टुकड़े हो जायें, या टुकड़े टुकड़े हो जायें, अथवा इन्हे कोई ले जायें, व नष्ट हो जायें, और जायें तो जायें, ऐसा हो जाने पर मेरी कोई हानि नहीं ! क्योंकि परद्रव्य 'मेरा घन नहीं, न मैं उनका स्वामी हूँ। परद्रव्य—जड़ अजीव का है, वही उसका स्वामी है। 'मैं आत्मा हूँ, ज्ञानादि घन मेरा है। मैं उसी का स्वामी हूँ' यह मैं जानता हूँ। इस प्रकार भेदज्ञान की दृष्टि से सर्व परभाव को दूर करके, सर्वथा आत्म रूप में स्थिर रहता है।

सामान्यतः स्वपर के अविवेक का हेतु अज्ञान है। उसको छोड़ देने के मन वाले प्राणी को, पुनः आत्मा को निर्मल करने के लिये कहते हैं.—

समस्त परद्रव्यों को स्वक्षेत्र से अर्थात् आत्मप्रदेशो से लेकर परक्षेत्र में स्थापन करने रूप सर्वथा त्याग करना तो अयोमिगुणस्थान के चरम समय तक होता है। इससे पूर्व तो उदय और सत्तागत पुद्गल स्कन्धों का आत्मक्षेत्र में अवगाहित्व रहना दिखता ही है, तब समस्त परभाव का त्याग कैसे है ? और त्याग के अभाव में स्वरूप की निष्पत्ति भी कैसे हो सकती है ? इसका समाधान यो है —

कर्म आत्मा के एक क्षेत्र में रहे हुये होने से आत्म प्रदेशो में स्थित हैं। वे आश्रव के हेतु नहीं हैं। किन्तु जो उदय में आये हुये विपाक में तथा इन्द्रियगृहीत वर्णादि में विपर्यास होने से असयम द्वारा इष्ट या अनिष्ट रूप से व्यापक होने पर अभिनव बन्ध होता है, वह साधनोद्यत के अव्यापक रूप से होते हैं। अर्थात् साधक उनके उदय या विपाक में अव्याप्त रहता है। इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं करता, अतः साधक के वे निमित्तभूत परभाव, आश्रव के लिये नहीं होते। और इसी कारण से सम्यग्दर्शनादि गुण परिणत आत्माओं के जितने काल तक परभाव में अव्यापकता रहती है, उतने काल तक निर्जरा होती है, यदि आत्मा से सम्बद्ध पुद्गलमात्र ही बाधक हो जाते हैं, तो मुनियों

के शरीर आहारादि काल में चारित्र्य का अभाव ही होने का प्रसंग हो जायगा । तथा सिद्धो के एक क्षेत्रावगाह पुद्गलस्कन्धों का सद्भाव होने पर भी ग्राहक रूप से अव्यापकता रहती है । अतः जहाँ भोक्तृत्व है वहाँ ही आश्रयता है । और इसीलिए कहते हैं:—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणियो अन्नाणीण इच्छाइ ।

अहम्म तेणाण गहो अहम्मस्स सुद्धप्पाणायगो होइ ॥१२॥

व्याख्या—इच्छा ही परिग्रह है, जिसके परिग्रह नहीं, उसके इच्छा नहीं । इच्छा अज्ञानमय भाव तो ज्ञानी के हो नहीं सकता । ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही है; अतः ज्ञानी अज्ञानमय भाव में रमण नहीं करता है, वह ज्ञान से आत्मतत्त्व के अतिरिक्त अन्य को इच्छा नहीं करता । इससे ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं होता । अधर्म शब्द से आत्मसत्तागत धर्म से अन्य सभी आत्मापेक्षा से अधर्म ही है । इस कारण परवस्तु की इच्छा से रहित साधक आत्मा, तत्त्वश्रद्धान—सम्यक्त्व, तत्त्वभासन—सम्यग्ज्ञान, तत्त्वरमण—सम्यक्चारित्र्य में परिणत, अभिसम्भिज भाव से अधर्म के ग्राहक नहीं होते । उनके मात्र शुद्ध स्वभाव का तादात्म्यभाव है । अधर्म का तो केवल ज्ञायक मात्र भाव है । स्वधर्म का ज्ञायक भी है और भोक्ता भी है । यह सारांश है ।

इसी प्रकार रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ मनवचन कायादि का तथा धर्मास्तिकायादि परद्रव्यो का और अशनपानादि पुद्गलस्कन्धो का ज्ञायक ही है, ग्राहक नहीं । अतः पूर्णतत्त्वज्ञ के उदय में आये हुये स्वक्षेत्रगत पुद्गलस्कन्धों के अयोग्य रूप होने से निर्जरा ही होती है, अभिनव बन्ध नहीं होता । इस प्रकार तत्त्वरसिकजनों के अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध है । तत्त्वज्ञानी इस रीति से सम्पूर्ण नवान्तर परिग्रहशून्य होने से और अज्ञान का पूर्णरूप से वमन हो जाने से और सर्वत्र पूर्ण निरालम्ब होकर प्रतिनियत टकोत्कीर्ण एकमात्र ज्ञायक

स्वभाव होता हुआ साक्षात् इस विज्ञान घनमय आत्मा का अनुभव करता है ।

“ज्ञानमग्न निजतत्त्वविलीनः, पूर्ववद्धनिज कर्मविपाकान् ।

व्याप्तिभाव रहित परिभुज्जन्, निर्जरयति नहि नव्यवन्धक ॥८॥

अर्थः—ज्ञान मग्न स्वात्मतत्त्व में लीन आत्मा, पूर्ण में बाँधे हुये अपने कर्मों के विपाक को व्याप्ति रहित भोगता हुआ उन कर्मों की निर्जरा करता है । नवीन कर्मों का बन्धक नहीं बनता ।

त्यागबुद्धि से भोगते हुये भी आकाक्षा के अभाव में बन्ध नहीं होता । इसे स्पष्टता से समझाते हैं —

उपपन्नोदय भोगो वियोगबुद्धीएतस्य सो णिच्च ।

निक्कखस्स भगवओ, न हेउभावत्तणा लहइ ॥ १३ ॥

व्याख्याः—उदयप्राप्त कर्मों का विपाक नित्य त्यागबुद्धि से भोगते हुये, समस्त परभावों को आकाक्षा नहीं रखने वाले पूज्य सर्वज्ञ ज्ञानी भगवान् के वे उदयप्राप्त कर्म विपाक हेतुभाव नहीं बनते । अर्थात् बन्धहेतु नहीं बनते, अतः अभिनवबन्ध नहीं होता ।

कर्मोदय का उपभोग तीन प्रकार के कर्मों का होता है—अतीत, प्रत्युत्पन्न और अनागत । उसमें अतीत तो अतीत होने से वह परिग्रह भाव नहीं रखता । और अनागत तो उसमें आकाक्षा करते हुये जन के ही परिग्रह भाव रखता है । वे सर्वज्ञ तो पुरुषोत्तम हैं, वे अनागत की आकाक्षा नहीं करते; इससे बन्धक भी नहीं बनते । तथा प्रत्युत्पन्न कर्मोदय का विपाक है, वह रागबुद्धि से प्रवर्तमान जीव के ही बन्ध का कारण है । ज्ञानी के प्रत्युत्पन्न कर्म का विपाक या उपभोग रागादि में प्रवर्तमान न होनेसे बन्ध का हेतु नहीं होता । ज्ञानी के जो ज्ञानमय भाव वाला है, रागबुद्धि का अभाव होने से वह केवल विराग बुद्धि में प्रवृत्त रहता है, अतः वह बन्धक नहीं और प्रत्युत्पन्न कर्मोदय का उपभोग ज्ञानी के इसी कारण परिग्रह नहीं होता । अनागत कर्मोदय

का उपभोग तो सकलज्ञानी के अनाकांक्षित ही है। ज्ञानमय भाव वाले ज्ञानी के आकांक्षा का अभाव होता है; अतः अनागत कर्मोदय के उपभोग का परिग्रह ज्ञानी के नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञानी के निश्चय से स्वभाव का टकोत्कीर्णमात्र ज्ञापय भाव सदा रहता है, तथा जो वेद्य वेदकभाव हैं, वे दोनों विभाव भावों के अनुत्पादक और प्रध्वंसक होने से क्षपक हो जाते हैं। उनमें जो भाव काक्ष्यमाण वेद्य-भाव को वेदने वाला है, वह जब तक उत्पन्न हो तब तक तो कांक्षमाण वेद्यभाव का विनाश हो जाता है। उसके नष्ट होने पर वेदक भाव क्या वेदे ? यदि कांक्ष्यमाण वेद्यभाव पीछे होने वाले अन्यभाव को वेदता है; तो उसके होने से पूर्व ही वह विनष्ट हो जाता है; तब उसे कौन वेदता है ? यदि वेदकभाव पीछे होने वाले भाव को जो रखा हुआ है, उसे वेदता है, तो उसके होने से पूर्व वह नष्ट हो जाता है, तब वह किसे वेदता है ? इस प्रकार काक्ष्यमाण भाववेदना की आवश्यकता जानता हुआ ज्ञानी किञ्चित् भी आकांक्षा नहीं करता।

वेद्य वेदक विधिः क्षणक्षयी, विद्यते न खलु केन कदाचित् ।

तेन नेच्छति परस्य हि भोक्तृतां भिन्नता भजति धीरक्ष्य सुधीमान् । क्ष

अर्थः— वेद्य वेदकविधि क्षणमात्र में ही क्षय हो जाती है। निश्चय से किसी प्रकार भी वह ठहरता नहीं है; अतः धीर बुद्धिमान् साधक पर वस्तु की भोक्तृता की इच्छा नहीं करता और इससे भिन्नता का भाव रखता है।

यहाँ वास्तव में यह समझने योग्य है, कि उदय में आये हुये को वेदने में तो असंख्यात समय लगते हैं; और प्रति समय वेदभाव की नव्यता रहती है, तब कैसे उसका भोग हो सकता है। अतः मुनि प्रायः उदय में अव्यापक ही रहता है। इस अवस्था में जिन अध्यवसायों का उदय होता है, उनमें से कौन से संसार विषयक व कौन से शरीर

विषयक हैं, उनमें जितने ससार विषयक हैं, वे बन्ध के निमित्त हैं। जितने शरीर विषयक हैं, वे उपभोगनिमित्त हैं। संसार विषयक अध्यवसायो में रागद्वेषमोहादि का भाव है, अतः वे बन्ध के निमित्त हैं। शरीर विषयक सुखदुःखादि हैं वे उपभोगनिमित्त हैं। उनमें ज्ञानी का राग नहीं है; क्योंकि ज्ञानी उन्हें पर स्वभाव—जड़ स्वभाव जानता है। टंकोत्कीर्ण एकमात्र ज्ञायक भाव रूप स्वभाव वाले ज्ञानी के परभाव का प्रतिपेक्ष है। अतः शरीर विषयक आहारादि का भोग बन्ध का निमित्त नहीं बनता। जैसे—पाश रहित वस्त्र को अनेक मञ्जिष्ठादि रंगों में चिरकाल रहने पर भी वर्णान्तरता नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी परभाव में व्यापकत्व होने पर भी रागादि रहित होता है। विपाकवश उदय में आये हुये को भोगता हुआ भी बन्ध नहीं करता; प्रत्युत निर्जरा ही करता है। ऐसा जानना चाहिये।

विपाक का उदय बन्ध का हेतु नहीं है। विपाक का उदय होने पर भी जिनेश्वर देवों—सर्वज्ञों के अबन्धता प्रसिद्ध ही है। रागी द्वेषी ही कर्म बाँधता है, अतः जो आत्मतन्वात्मत्वो आत्मा में उपयोग रखने वाला ज्ञानी है वह बाँधता नहीं; किंतु मुक्त होता जाता है। यही कहते हैं—

नाणी कसायरहियो सव्वे पुव्वोदये अ भू जतो ।

णो लिप्पड् वम्मरये, अन्नाणी तम्मओ अ लिप्पड् ॥१४॥

व्याख्या— जैसे स्वर्ण कीचड़ में रहा हुआ भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। क्योंकि उसका स्वभाव लिप्त होने का नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जो चारित्र्ययुक्त है, विपाक प्राप्त कर्मोदय में रहा हुआ भी अव्यापक होने से कर्मों से लिप्त नहीं होता। क्योंकि उसके परद्रव्य पर राग के त्याग का स्वभाव होने पर अलेप स्वभाव होता है। जैसे सोने के काट नहीं लगता; वैसे ही ज्ञानी आत्मा के बन्ध नहीं होता।

अज्ञानी परभाव का स्वामित्व मानता है और कर्म को बाँधता है । जैसे लोह कीचड़ में पड़ा रहे तो उसके काट लग जाता है, क्योंकि काट लगना लोह का स्वभाव है । अज्ञानी सर्व परद्रव्य के प्रति रागद्वेष की भावना रखता हुआ रागद्वेष के उपादान शील स्वभाव वाला है; अतः वह कर्म से लिप्त होता ही है —

यही कहते हैं.—

परपरिणतिरागाद् रागाद् बधयते नव्यलेपैः,  
परपरिणतित्यागा नैव बन्धत्वमेति ।  
न खलु न खलु ग्राह्य भिन्नं द्रव्य स्वरूपं,  
यदिह नहि स्वकीयं त न गृह्णाति दक्षः ॥१०॥

अर्थ—आत्मा परपरिणति के राग से नये कर्मलेप से लिप्त होता है और परपरिणति के त्याग से बन्धत्व को प्राप्त नहीं होता । अतः निश्चय से परद्रव्य जो आत्मा से भिन्न स्वरूप वाले है; वे किसी भी प्रकार से ग्राह्य नहीं हो सकते । क्योंकि बुद्धिमान् व्यक्ति जो अपना नहीं है उसे नहीं लेते । यह संसार में भी व्यवहार से एव नीति से प्रसिद्ध है ।

यह प्रतिभा या भावना सम्यग् रत्नत्रयीपरिणत जीव के ही ठहरती है । वह परभावों को धारण करता हुआ भी उनका कर्ता और भोक्ता नहीं है । उस परिणति से भिन्न ही है ।

निस्सको निष्कण्ठो निर्विदिगिच्छो अमूढदिद्वी अ ।  
उबबूहो थिरभावो वच्छल्ल पभावण जुत्तो ॥ १५ ॥  
सपर विगीवेन्यर्णा, नियभवे जो रओ धीरो ।  
सो सव्व कम्मं उदयगयं निज्जरइ भिन्नो ॥१६॥  
जो रमइ सो वंघइ, तो रमइ तस्स वधणं नत्थि ।  
तम्हा पुव्वोदिन्ने, न रमतो निज्जर कुणइ ॥ १७ ॥

व्याख्या—यहाँ जो साधक-साधु है, वे समस्त कर्मों से निरभिलाप-अभिच्छुक्त होते हुये कर्म से अत्यन्त निरपेक्षतया वृत्ति हैं। इस कारण वे कर्मोदय मे अतिशय निर्भर माने जाते हैं। वे समझते हैं कि ये विपाक मेरे स्वधर्म के छेदक नहीं, किन्तु आवारकमात्र हैं और वे भी स्वल्पकालावस्थावी हैं। अतः उसके विपाक मे शका कौसी ? क्षय का अवसर आने पर स्वतः क्षय हो जाते हैं। क्षय का अवसर आने पर ही वे विपाकी बनते हैं, इसमे कौसा भय ? और कौसी दीनता। “मैं तो शुद्ध ज्ञानादि अनन्त आनन्दमय हूँ।” इस प्रकार मुनि सर्वभय से विप्रमुक्त निःशक विचरता है।

अर्थात्—इहलाकादि सभी भय है। उनमे से यदि कोई जो पूर्व मे बाँधे हुये है, वे उदय मे क्षय होने के लिये ही आगहे है, तो बुद्धिमान जनो को क्या भय करना चाहिये ? परभाव का क्षरण करने के लिये विपाक का उदय होता है, इसमे कौन समभावान्वित, चेतना परिणति वाला आतुर बने। वह तो शुद्धात्म भाव का सेवन करे। क्योंकि सम्यग्दृष्टि टकोत्कीर्ण ज्ञायकसम्यवस होने से कर्मबन्ध की शका कराने वाले मिथ्यात्वादि भावो के अभाव मे निःशक रहता है, अतः उसके शकाकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है।

सम्यग् दृष्टि के आकाशाकृत बन्ध भी नहीं होता, क्योंकि वह टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावमय होने से सभी कर्मफलो और सभी वस्तु-धर्मों मे निराकाक्षी है। अतः काक्षा के अभाव मे बन्ध न होकर निर्जरा ही होता है।

उसके विचिकित्साकृत कर्मबन्ध भी नहीं है, क्योंकि सम्यग्-दृष्टि ज्ञानचरित्रमय टकोत्कीर्ण ज्ञाता स्वभावमय होने मे सभी द्रव्य जो स्व स्वभाव परिणत और पर हैं, और जिन्हे हेयरूप से विभक्त कर दिया है तथा स्व, आत्मभावो मे जो स्वतया उपादेय कर लिये गये है, उन मे जुगुप्सा का अभाव होने मे वे निर्विचिकित्स हैं। इस कारण

उसके भी बन्ध नहीं, निर्जरा हो हैं। तथा अशुभभावो मे भी हेयत्व रूप से तद्धर्म व तत्स्वरूपतया धारण किये जाने पर उनमे कौनसी काक्षा अथवा दुःखा हैं। क्योंकि काक्षा रागोद्भवा और दुःखा द्वेषोद्भवा होती है। राग और द्वेष दोनो ही अकार्य हैं, अतः दोनो के अभाव मे उस प्रकार की इष्ट या अनिष्ट विपाको के भोग में भी निर्जरा ही होती है। तथा यथार्थ ज्ञानादि परिणाम से किन्ही भावो मे मूढ़ता नहीं होती, अतः मूढ़दृष्टि से किया जाने वाला बन्ध भी सम्यग् दृष्टि के नहीं होता। वाग्योग का आश्रवत्व होने पर भी सम्यग्ज्ञान कारणता रूप मे प्रवृत्ति वाले के बन्ध नहीं होता, क्योंकि सम्यग्ज्ञान चारित्र्ययुक्त, निराबाध, ज्ञायक भावना वाला, भावरूप से समस्त आत्मशक्तियो को साधनरूप से अथवा स्वकार्य रूप से प्रवृत्त करता हुआ, तथा आविर्भूत शक्तियो को परभावो मे प्रयुक्त नहीं करता हुआ जो आत्मा है, उसके स्वशक्ति की दुर्बलता के अभाव मे अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होती, अतः तत्कृतबन्ध न होकर प्रत्युत निर्जरा ही होती है।

सम्यग् रत्नत्रयीयुक्त आत्मा साध्य साधन की एकता वाला है। न्व अथवा अन्य के मार्गच्युत होने का प्रसंग उपस्थित होने पर मार्ग पर ही स्थिति करता कराता है। अतः स्थिरीभूत आत्मस्वभाव वाला होने से मार्गच्युति से होने वाला बन्ध भी नहीं होता, क्योंकि मोक्षमार्ग का साधक आत्मा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को जो स्व से अभेदबुद्धि से स्थित है उन्हे स्वगुणो मे स्थिर करता है।

स्वगुणो का पोषण करने से वात्सल्यगुणकारक होता है। इस गुण के धारक के अन्य साधकजनों के स्वोपदेशादि द्वारा क्षुधादि विघ्नो को दूर करने और पोषण करने से अवात्सल्यरूप अतिचार से होने वाला कर्मबन्ध नहीं होता। द्रव्यवात्सल्य भी भाववात्सल्य का कारण ही है, अतः उसे भी वात्सल्य ही कहना चाहिये। जो विभाव के

कारण है, वे द्रव्य निक्षेप वाले के भी नहीं होते, लोक में जो भाव के कारण हैं, वे सचेतन या अचेतन द्रव्य, तत्त्वज्ञो के द्वारा कहे गये हैं। ऐसा आगम वाक्य है। तथा ससार में भी द्रव्य, भाव का कारण माना जाता है। श्री आचाराग सूत्र व टीका में भी यही कहा गया है —

“जे गुणे से मूलहाणे” ( आलोकविजयाध्ययने उद्देश )

यह कहा गया है कि सम्यग्दर्शनादि वालों के द्वारा की गई क्रिया सिद्धिफल रूप गुण से फलवती है। अन्य दूसरी क्रियाएँ तो सांसारिक फल में अध्यारोप होने से निष्फल अर्थात् मुक्तिरूप फल देने वाली नहीं होती इत्यादि अनेक वाक्यों से जान लेना चाहिये। फिर क्योंकि सम्यग रत्नत्रयो परिणत आत्मा स्वशक्ति के जागरण से अर्थात् ज्ञानादि को निरावरण कर लेने से अन्य भव्य जीवों के स्वभाव को प्रकाशित करने में कारणरूप है, अतः शासन-प्रभावक है, और प्रभावक होने से यह भी कर्मबन्ध नहीं करता। उसके भी निर्जरा ही होती है। इस प्रकार दर्शन के आठ आचारों का पालन करने वाले के निर्जरा ही होती है, बन्ध नहीं होता।

दोष त्यागात् शुचि निजगुणैर्नाट्यन् स्वस्वरूपं,

निश्शकामं वंसननिचयैर्भूषयन् स्वात्मशक्तिं च ।

सम्यग्दृष्टिर्निर्जररसोत्कर्षतस्तत्त्वलीनो,

वन्य त्यक्त्वा किरणीते दलिकान् तस्य वै निर्जरव ॥१२॥

अर्थ.—सम्यग्दृष्टि आत्मा, निर्जररस-ज्ञानादि अथवा शान्तरस के उत्कर्ष से तत्त्व में लीन हो जाता है। शकादि या रागादि दोषों के त्याग से निज गुणों के द्वारा स्वस्वरूप की रमण-क्रीड़ा कराता हुआ और निःशकत्वादि आठ आचार मय वस्त्रों से त्वात्मशक्तियों को भूषित करता हुआ बन्ध को छोड़ कर पुद्गल दलिकों को विवेक देता है, उसके निश्चय से निर्जरा ही होती है।

॥ इति निर्जरा वर्णनस्वप्न पट्टाधिकार ॥

## अथ बन्ध निवारण सप्तमोऽधिकारः

( शार्दूल विक्रीडित वृतम् )

राग द्वेष महाभटेन सकल विश्व प्रमादीकृत,

शुद्धानन्दरस विहाय समल भाव विष प्रापितम् ।

तद् विच्छेदपर सुखोदयकर सद्भावना भावित,

स्याद्वादामृतपानपूर्णममल ज्ञान समुज्जृम्भते ॥

अर्थ —रागद्वेषरूप महायोद्धा के द्वारा यह सारा ससार प्रमत्त बना हुआ है और शुद्ध आत्मानन्द रस को छुड़ाकर कर्ममलरूप भाव विषमय बना दिया गया है । उस विष को नष्ट करने वाला, सुख का उदय करने वाला, सद्भावनाओ से भावित, स्याद्वाद अमृतपान से भरा हुआ, निर्मल ज्ञान सम्यग् प्रकार से समुल्लिसित हो रहा है, विलास कर रहा है ।

जहनाम को वि पुरिसो णेह्वभतो उ रेणु बहुलम्मि ।

ठाणस्मि वायाम कुव्वतोऽणेग चेद्वाइ ॥ १ ॥

सो रेणु जत्तो होही णेहेण य णेग चिहकरणेहि ।

एव पुग्गल रेणु लिप्पइ जीवे सरागत्ये ॥ २ ॥

व्याख्या:—यहाँ यह समझने योग्य है कि जैसे कोई तैलाभ्यगयुक्त पुरुष स्वभाव से ही रज की अधिकता वाली भूमि में रहा हुआ, नाना प्रकार के व्यायाम या शस्त्राभ्यास का कार्य करता हुआ, अनेक प्रकार की चेष्टाओ, व्यायाम एव सचित्त अचित्तादि पदार्थों को अर्थात् चाँदमारी या लक्ष्यवेध करता हुआ घूल से सन जाता है । वैसे तैलाभ्यग रहित पुरुष के रज नहीं लगती, भले वह शस्त्राभ्यास या व्यायाम करे या न करे । रज चिपकने का कारण तैल है, वह नहीं

लगा हुआ है, तो रज नहीं लगती। इस न्याय के बल से यह सिद्ध है कि रज लगने का हेतु तैलाम्यग है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि आत्मा परभाव में रागादि करता हुआ, स्वभाव से ही कर्मयोग्य पुद्गल की अधिकता वाले इस जगत् में कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म करता हुआ, अनेक प्रकार के इन्द्रियादि साधनों द्वारा सचिता चित्त वस्तुओं का इष्ट अनिष्ट रूप से ग्रहण त्यागादि करता हुआ, कर्म-रज से बँधता है। उसके कौन सा बन्ध हेतु है? स्वभाव से तो राग द्वेष ही तो, कर्म बँधते नहीं। यदि स्वभाव से बंधते हो तो कर्मयोग्य पुद्गलो से भरे हुये लोक में सिद्धों के भी जो लोक में ही हैं, कर्मबन्ध का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता। और केवल योग ही—मन मन वचन, काय ही बन्ध के हेतु माने जायें। तो योग की विद्यमानता में यथाख्यात चरित्र वाले क्षीण मोहादि गुण स्थानवर्ती जीवों के घाति कर्मों के बन्ध का सम्भव नहीं। योग-मर्वाक् काय होने पर ईर्यापथिकों की क्रिया से होने वाले असात् दुःख मानता हुआ 'मैं सुखी हूँ' 'मैं दुःखी हूँ' 'मैं दुःखित अन्य जीवों को सुखी करता हूँ' अथवा दुःखी करता हूँ' या अन्य जीव मुझे सुखी या दुःखी करते हैं यह धारणा भी निश्चय से अज्ञान है। इस प्रकार के अध्यवसायों वाला मिथ्यादृष्टि कर्मों से बँधता है। 'स्व या पर का जीवन तो स्व स्व कर्मानुसार होता है' ऐसा जानता हुआ सम्यग् दृष्टि तो यह विचारता है कि 'मैं किसी का नहीं हूँ' 'न मेरा कोई है' मुझे अपना स्वरूप परिणतमय नहीं करना चाहिये। चेतना तथा वीर्यादि को परानुयायी करना ही अभिनव कर्म का ग्रहण करता है। अतः "मैं पर व्यापार में तत्पर नहीं होऊँ, मुझे चेतना व वीर्यादि को मेरे स्वरूप का अनुगत करना चाहिये" ऐसा जानता विचारता और करता हुआ ज्ञानी कर्मों से बद्ध नहीं होता। क्योंकि मरता है, जीता है, सुखी होता है, दुःखी होता है। ये सब कार्य जीन के अपने कर्मोदय में होते

## अथ बन्ध निवारण सप्तमोऽधिकाः

( शार्दूल विक्रीडित वृतम् )

राग द्वेष महाभटेन सकल विश्व प्रमादीकृत,

शुद्धानन्दरस विहाय समल भाव विष प्रापितम्

तद् विच्छेदपर सुखोदयकर सद्भावना भावित,

स्याद्वादा मृतपानपूर्णममल ज्ञान समुज्जृम्भते

अर्थ — रागद्वेषरूप महायोद्धा के द्वारा यह सारा स्रवना हुआ है और शुद्ध आत्मानन्द रस को छुड़ाकर वीर्य भाव विषमय बना दिया गया है। उस विष को नष्ट करके सुख का उदय करने वाला, सद्भावनाओं से भावित, अमृतपान से भरा हुआ, निर्मल ज्ञान सम्यग् प्रकार से सम्पन्न हो रहा है, विलास कर रहा है।

जहनाम को वि पुरिसो णेह्वम्भतो उ रेणु बहुलम्मि

ठाणस्मि वायाम कुव्वतोऽण्णो चेट्ठाड ॥ १ ॥

सो रेणु जत्तो होही णेहेण य णो चिट्ठकरणेहि

एव पुग्गल रेणु लिप्पइ जीवे सरागत्ये ॥ २ ॥

व्याख्या:—यहाँ यह समझने योग्य है कि जैसे कोई तैलाकार पुरुष स्वभाव से ही रज की अधिकता वाली भूमि में रहा हुआ, अनेक प्रकार के व्यायाम या शस्त्राभ्यास का कार्य करता हुआ, अनेक प्रकार की चेष्टाओं, व्यायाम एवं सचित्त अचित्तादि पदार्थों व चर्चादमारी या लक्ष्यवेध करता हुआ धूल से सन जाता, तैलाभ्यग रहित पुरुष के रज नहीं लगती, भले वह शस्त्राभ्यास व्यायाम करे या न करे। रज चिपकने का कारण तैल है,

हिंसा का अध्यवसाय है, वही वास्तव मे बन्ध का हेतु है। जो हिंसा का अध्यवसाय है, वही विषयाभिलाषा से रागरूप है और परप्यारीरादि घात युक्त होने से द्वेष रूप है। इस प्रकार सर्वत्र रागद्वेष की एक-समयता आननी चाहिए। विशेषावश्यक मे कहा है कि—“ननु जीवाकुले लोकेऽवश्यमेव जीव घात सम्भाव्यते, जीवाश्च घनन् कथं हिंसको न स्यात् ?” शका की गई है कि जीवो से भरे हुए लोक मे अवश्य ही जीवो के घात की सम्भावना है और जीवो को मारता हुआ हिंसक कैसे नहीं होता ? अत कहते हैं —

“नय घायउत्ति हिंसो नाघायतो त्ति निच्छिय मयेऽहिंसो ।

न विरलजीवमहिंसो न य जीव घणति तो हिंसो ॥१॥

अहणतो वि हु हिंसो दुऽत्ताराओ मओ अहियरोव्व ।

वाडतो वि न हिंसो सुद्धमणओ जहा वेज्जो ॥२॥

अर्थ —‘मारने वाला है’ इतने मात्र से कोई हिंसक नहीं हो जाता और नहीं मारने वाला अहिंसक नहीं हो जाता, ऐसा निश्चय नय का मत है। किसी विरल जीव को भी हिंसा नहीं करता, इसके भी कोई अहिंसक नहीं हो जाता। तथा बहुत जीवो की हिंसा करता है, इससे कोई हिंसक नहीं हो जाता। तब क्या राजादि का घातक अभिचर<sup>१</sup> वह दुष्ट अध्यवसाय वाला होने से न मारता हुआ भी हिंसक है ? उत्तर है कि हाँ वह हिंसक है। रोगी को कष्ट देता हुआ वैद्य शुद्ध परिणाम वाला होने से हिंसक नहीं है, अतः मारता हुआ भी अहिंसक हो सकता है और न मारता हुआ भी हिंसक हो सकता है, यह कहा गया है।

किस प्रकार का अहिंसक यहाँ ग्रहण किया जाय ? यह बतलाते हैं —

पच समिओ त्तियुत्तो नाणी अविहिंसओ न विवरीओ

हो उ व संपन्ना से मा वा जीवावरोहेणां ॥ ७ ॥

अर्थः—पच समित्तियो से समित और तीन गुप्तियो से गुप्त ज्ञानी, जीवो की रक्षा को स्वरक्षा जानने वाला, सर्वथा जीवरक्षा के परिणामयुक्त और जीव रक्षा मे तत्पर, हिंसा करता हुआ भी अहिंसक माना गया है । इससे विपरीत लक्षण वाला अहिंसक नहीं है, किन्तु अशुभ परिणाम वाला होने से हिंसक है । वाह्य जीव-हिंसा तो जीवो का उपरोध करने वाले के कीटादि जीवो के उपरोध से उपघात हो अथवा न हो, वह साधु के हिंसकत्व के लिये नहीं । क्योंकि उसका अनेकान्तिकत्व है । उसका अनेकान्तिकत्व कैसे है ? अत कहते हैं—

असुओ जो परिणामो सा हिंसा सो उ वाहिर निमित्त  
कोविअवे खेज्ज न वा जम्हा ण निमित्त वज्ज ॥८॥

व्याख्या —क्योंकि यहाँ निश्चय से जो अशुभ परिणाम है, वही हिंसा है, यह विशेष रूप से कहा जा रहा है । और वह वाह्य सत्वा-तिपात क्रिया ( प्राणीहिंसा ) किसी के लक्षण निमित्त अपेक्षित है । किसी के वह निरपेक्ष भी हो सकती है, जैसे तन्दुलमत्स्य आदि के । इस कारण वाह्य निमित्त अनेकान्तिक ही है । उज वाह्य निमित्त के सद्भाव मे भी अहिंसकत्व हो सकता है, और उसके अभाव मे भी हिंसकत्व हो सकता है । शका होती है कि यदि ऐसा है, तो क्या वाह्य जीवघात सर्वथा हिंसा है ही नहीं ? इस विषय मे कहते हैं, कि कोई होती है, कोई नहीं होती । यह कैसे ? उसे कहते हैंः—

अशुभ परिणाम हेउ जीवावाहो तितो मय हिंसा ।

जस्स उ न सो निमित्त सते वि न तस्स सा हिंसा ॥९॥

व्याख्या —क्योंकि जो जीव हिंसा है, वह अशुभ परिणाम के हेतु से है । अथवा अशुभ परिणाम मय है । यह जीववाधा ही जीवघात है, वही जीवहिंसा है, ऐसा तीर्थंकरो व गणधरो का मत है । जिसके जीवघात या जीव को वाधा देने का अशुभ परिणाम नहीं है, उसके

वहाँ जीवावाध होते हुये भी हिंसा नहीं है। इसी को दृष्टान्त द्वारा दृढ करते हुये कहते हैं:—

सदादओ रद्वफला न वीयमोहस्स भावसुद्धीओ ।

जह तह हिंसा भावो न सुद्धमण सो वि हिंसाए ॥१०॥

व्याख्या:—जैसे रागद्वेष मोहादि रहित भगवान् के भावविशुद्धि (इष्टशब्दादि) होने से रतिफल जनक अर्थात् प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले कभी भी नहीं होते, और जैसे आज भी शुद्ध आत्मा वाले (मर्यादाभंग्यपुरुष) व्यक्ति को रूपवती माता के साथ विषय सेवन की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही शुद्ध परिणाम वाले जयणायुक्त साधु आश्रम के भी स्वात्मस्वरूप साधन में कारणरूप अर्हदादि की सेवा में होने वाला जीवों का अपघात भी हिंसा के लिये नहीं होता; अतः अशुद्ध परिणामजनकत्व होने पर भी बाह्य निमित्त अनेकान्तिक है। तथा हिंसादि आश्रवकर्तव्य से हिंसादि आश्रव हैं, साधनादि में नहीं। इसी प्रकार श्री भगवती सूत्र में हर्षानिक्कासनादि अधिकार में भी है। तथा भगवती सूत्र के पंचमशतक के चतुर्थ उद्देश में अति मुक्तकुमार मुनि के चरित्र में—वर्षा की नाली के जलप्रवाह में पात्र तिराने पर भी आलोचना नहीं; किन्तु वृद्ध श्रमणों को व्यावृत्त्य करने का उपदेश है। वहाँ ऐसा आलापक (पाठ) है:—

तं मा ण अज्जो नुब्भे अइमुत्तकुमारसभणं हीलह निदह खिस्वह गरहह अवमन्नह तुब्भे णं देवाणुम्पिआ । अइमुक्त्त कुमार समण अगिलाए सगिण्हह अगिलाए उपगिण्हह अगिलाए भत्तेणं पाणेण विणण्ण वेयावहिय करेह ! अइभुत्तेणकुमार समणे अतकरेचेव ।

भाषा टीका—अतः हे आर्य ! आपलोग अतिमुक्तकुमार श्रमण की (निन्दा—मन से बुराई करना) मन से निन्दा न करें। हीलना-जात्यादि उद्घाटन पूर्वक न करो। हिंसा मत करो—जनो के समक्ष निन्दा मत करो, गर्हा—(उसके सामने ही बुराई करना) गर्हा कहलाती है, वह न

करो । अवमानना करना—योग्य सेवा सुश्रूपा आदि न करना । मत करो । अतः हे देवानुप्रिय ! आप अतिमुक्तकुमार श्रमण को खेद रहित होकर स्वीकृत करिये, खेद बिना उसके सहायक बनो, खेदरहित होकर भक्तमान आदि से तथा विनय से वैयाकृत्य-सेवा करो । अतिमुक्त-कुमार श्रमण अन्तकर अर्थात् जन्ममरण रूप ससार का अन्त करने वाला है । चरमशरीरी मोक्षगामी है । इसी भव मे मोक्ष जाने वाला प्रकृति भद्र है ।”

यहाँ षट्काय का वध होने पर भी प्राणातिपात का आश्रव नहीं । इसी प्रकार मल्लिकदेव<sup>१</sup> के अधिकार मे, सुबुद्धि मन्त्री के प्रस्ताव मे और मुमङ्गल निर्ग्रन्थ के अधिकार मे भी हिंसा होने पर भी हिंसकत्व नहीं दिखता । ऐसे ही ज्ञातृधर्मकथा सूत्र मे धर्मरुचि निर्ग्रन्थ के अधिकार मे कडुवातूवेका साग देने वाली की राजद्वार आदि मे हीलना, कर्कश वचनाद्वि से निन्दा, पैशुन्य, क्रोध, आक्रोश आदि भी द्ष्टिगोचर होते हैं, तथापि वहाँ पापस्थानकता नहीं । सुनक्षत्र व सर्वानुभूति साधुओ के अधिकार में गोशालक पर आक्रोश करने पर पहले भगवान् महावीर के द्वारा उन्हें रोके जाने पर वैसा करने मे आज्ञाभंग नहीं माना गया । स्वध्याय आदि ध्यान आदि मे मनोयोग वाग्योग काययोग का व्यापार होने पर भी, तत्प्रस्यक बन्ध न मानकर सवर कहा गया है, अतः साधन कारण की प्रवृत्ति मे आश्रव प्रवृत्ति होने पर भी आश्रवता नहीं है । इस प्रकार देखना चाहिये । फिर आचारागादि सूत्रो मे सचित्त लवण पान, विपम स्थान मे विहार करने मे वल्लिलता आदि का अवलम्बन कहा ही है । इसी प्रकार मल्लिकादि के विषय मे भी समझ लेना चाहिये । ऐसे ही जो अज्ञान से जैसे अध्यवसाय हिंसा मे किये जाते हैं, वैसे सत्य अदत्त ब्रम्हचर्य अपरिग्रह मे भी जो अध्यवसाय है, वे भी सब केवल पापबन्ध के हेतु हैं, और जो शुभ अध्यवसाय

ज्ञान से हिंसा मे जैसे किये जाते हैं; वैसे ही सत्यादि मे किये जाते हैं। वे सभी अध्यवसाय सवरूप हैं। और पुण्यबन्ध रूप हैं। वहाँ उनमे सवरादि में जो इष्टता है, और आश्रव मे जो अनिष्टता है, वह पुण्य-बन्ध की हेतु है। उन्ही सवरादि मे स्वधर्मत्व के रूप से एकरूपता और तन्मयता है। वह सवर की हेतु है और जो आश्रवादि परभावो मे परत्यागता की परिणति है, वही निर्जरा की हेतु है। यहाँ वाह्य वस्तुओ का समूह, बन्ध का हेतु नहीं, किन्तु वाह्य वस्तु मे ग्रहण व भोग की परिणति और फिर उसमे रागद्वेष की परिणति बन्ध की हेतु है। यह जानना चाहिये।

वधु पडुच्च त पुण अज्झवसाण तु होई जीवाणे ।

नय वत्थुतो य वधो अज्झवसारोण वधो ति ॥११॥

व्याख्या—अध्यवसाय-परिणाम बन्ध के हेतु हैं, न वाह्य वस्तु। वाह्य वस्तु हमारे अध्यवसाय की हेतु है। ऐसा चरितार्थत्व है। तब कयो वाह्य वस्तु का प्रतिषेध किया जाय? इस प्रश्न का उत्तर देते हुये कहते हैं—अध्यवसान का प्रतिषेध करने को ही वाह्य वस्तु का प्रतिषेध किया गया है। वाह्य वस्तु अध्यवसाय का कारण है। वाह्य वस्तु के बिना अध्यवसाय की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे किसी पुरुष के दो पत्नियाँ हैं, एक पुत्रवती व एक वन्ध्या है। उसका दोनों पर ही द्वेष है। पुत्रवती आश्रयी द्वेषवश वह व्यक्ति सकल्प समय में ऐसा विचार करता है कि 'यह पुत्रवती दुखी हो जाय, इसको मार दू, इसके पुत्र को भी मार दू' (क्योंकि भोग मे बाधा पडती है) इस प्रकार के अध्यवसाय होते हैं। वन्ध्या के प्रति भी द्वेषवश तो इतना ही कि 'इस वन्ध्या को मार दू' (वन्ध्या है, सन्तान नहीं देगी व्यर्थ है) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है, कि अध्यवसाय निराश्रय नहीं होते। और इसी कारण बुद्धि-मान् राज्यादि ऋद्धि, धन, स्वजनादि को जो बहतर व बहुलता से

अध्यवसायो के कालुष्य के हेतु है। परित्याग करते हैं। वे अध्यवसायो की अशुद्धता हटाने के लिये उन हेतुभूत बाह्य वस्तुओ के परित्याग को श्रेयस्कर मानकर ही ऐसा करते हैं। इससे यह सिद्ध है कि अध्यवसाय निराश्रय नहीं होते और इसीलिए अध्यवसायो की आश्रय-भूत बाह्य वस्तुओ का अत्यन्त प्रतिषेध किया गया है। हेतु प्रतिषेध से हेतुमान् का भी प्रतिषेध हो जाने से अशुद्ध अध्यवसायो के अभाव में, बाह्य वस्तु बन्ध की हेतु नहीं रहती। जैसे ईर्यापथिकी क्रियावाले केवल भगवान् के पाँवों से व्यापाद्यमान कालप्रेरित वेग से आपतित जीवों की हिंसा से, कुलिगादिवन् साम्यरायिक बन्ध भगवती आदि सूत्रों में नहीं कहा गया। न समयसार आदि में ऐसा माना गया है। अतः जानना चाहिये कि ऐसे रागद्वेषमय अध्यवसाय इस प्रकार से बन्ध के हेतु है, दूसरे भाव नहीं। बाह्य वस्तु के सद्भाव को बन्ध हेतुरूप से अंगीकार करने पर पर तो वीतरागादि के भी बन्ध के सद्भाव को भी प्राप्ति होजायगी और इनके ऐसा दिखता नहीं। अतः भाव अध्यवसाय की अशुद्धता ही बन्ध को हेतु है, यह स्थित हुआ।

सर्वे करेइ जीवो अज्झवसाणे तिरिअ नेरइए ।

देव मणुए अ सर्वे पुण्ण पाव च मोकखो अ ॥१२॥

व्याख्या:—जैसे यही आत्मा जब हिंसा के अध्यवसायो से नारकत्व माया-कपट बहुल अध्यवसायो से तिर्यग्त्व, दानादिरुचि वाले अध्यवसायो से मनुजत्व, और तपः कष्ट, प्रभु भक्ति आदि के अध्यवसायो से देवत्व प्राप्त करता है। प्रशस्त तथा शुभरागादि अध्यवसायो से पुण्य तथा अरति शोक आदि अशुभ अध्यवसायो से पाप करता है और जब वही आत्मा सर्व परभावों से विरक्त होता है, तो सम्यग्दर्शनी रत्नत्रयी के परिणामों से संवर करता है। संवर की एकता से निर्जरा, और संवर निर्जरा से मोक्ष प्राप्त करता है।

यहाँ स्पष्टता से समझाते हैं:—कि कोई व्यक्ति हिंसादि का

कर्त्ता मैं हूँ । 'मैं करता हूँ', यह ज्ञान, यह निर्धारण, मिथ्यादर्शन है । उसमें एकत्व रूप से रमण असयम है । इस प्रकार की अशुद्ध परिणति से बन्ध आदि का कर्त्ता बनता है । वही आत्मा जब भेद ज्ञान से त्रिभक्त, वस्तुस्वभाव का ज्ञाता 'यह मेरा कार्य नहीं' में पापस्थानादि का कर्त्ता नहीं हूँ । मैं तो 'स्व स्वभावो का, जो मुझसे सदा अविच्छिन्न हूँ' का कर्त्ता हूँ । वह शुभाशुभ अध्यवसायो को आत्मा से भिन्न मानता हुआ, अपने में अनादि परभाव की सकरता (मिलावट) को दूर करने के लिये भेदरूप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र के परिणामो को साधता हुआ, ज्ञायिक भावयुक्त, बाधक साधक भावो से भिन्न, अनादि निघन स्वरूप पूर्ण, अकृत आनन्द को ही आत्मस्वरूप जानता हुआ, शुद्ध आत्म परिणाम को, उत्सर्गशक्ति मयत्व को, भोगता हुआ रहता है । इससे यह फलित है कि पहले बाधक परिणामो का त्याग करने को साधक परिणामों का ग्रहण करता है । कार्य सिद्धि हो जाने पर साधक परिणामो का भी त्याग ही करना युक्त है । अतः परिग्रह आहारादि का त्याग करने में अशुद्ध राग की हानि होने पर अभिनव कर्म का ग्रहण नहीं होता । यह जानना चाहिये । पर वस्तुओं का सग मात्र बन्ध का हेतु नहीं; कषाय की व्याप्ति बन्ध की हेतु है, तथा कषायवृद्धि में परवस्तु कारण है । इसी कारण परवस्तु का त्याग बतलाया है । कहा भी है—

“विश्वाद्द्विभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।  
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष, नास्तीह येषा यतय स्त एव” ॥३॥

अर्थ —ससार से पृथक्-अपने आपको त्यागी मानने वाला आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को ससारी ही बना लेता है, वह मात्रमोहमय अध्यवसाय ही है । जिनके इस ससार में रहते हुये भी ये मोहरूप अध्यवसाय नहीं है, वे ही वास्तव में साधु-मुनि हैं ।

मुभासुभ अज्ज्ञवसाण न य सो नेव बध मवइ ।

नियभाव एगयाण निम्मलो हवइ सुद्धप्पा ॥१३॥

व्याख्या — जिनके ये शुभाशुभ अध्यवसाय नहीं होते, वे मुनि कर्मरज से लिप्त नहीं होते । जिनके ये बन्धहेतुभूत अध्यवसाय नहीं होते वे ही मुनिकु जर-मुनियो में ऐरावण गजवत् हैं । अर्थात् मुनि श्रेष्ठ हैं । और जो कितनेक सद हेतुओ को जानने वाले, एक क्रिया को व एक ज्ञायक भाव को धारण करने वाले हैं, वे सर्व परभावो से आत्मा को रहित देखते हुये, तथा वसा ही आचरण करते हुए, स्वच्छन्दता का दमन करते हुये अमन्द अन्तर्ज्योति से अज्ञान रूप अन्धकार के अभाव से शुभ या अशुभ कर्म से कभी लिप्त नहीं होते । इस यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को व उत्सर्ग आत्मस्वभाव को स्वत्व से जान लेता है; तब परभावानुगत रूप व अशुद्ध व्यवहार को छोड़ देता है और स्वकार्य साधना मे कारण रूप शुद्ध व्यवहार को ग्रहण करता है । तथा पूर्ववद्ध ज्ञानावरणादि कमदलिकों की निर्जरा करता है । उन कर्मों की निर्जरा होने पर विशेष प्रकार से स्वशक्ति के विकसित हो जाने पर उत्सर्ग का अवलम्बन करके शुद्ध व्यवहारी होकर, शुद्ध निर्मल स्वरूप की एकता में रमण करता हुआ, सब कर्मों का अभाव करके, सिद्ध बुद्ध, आत्यतिक आत्म सम्पत्ति का भोगी, सादि अनन्तकालपर्यन्त स्थित हो जाता है । अर्थात् सिद्ध शिला पर सिद्ध रूप से अवस्थित हो जाता है ।

यदैव जीव परभावत्यागी, तदैव जीवो निजभाव भोगी ।  
स्वभाव भोगे च स्थिरत्वलीन. करोति सिद्धिं विमलां विशिष्टताम् ॥४॥

अर्थ.—जब जीव परभाव का त्यागी होता है, तभी निज भाव का भोगी बनता है । स्वभाव का भोग होने पर स्थिरत्व मे लीन हो जाता है और विशिष्ट रूप से विमल सिद्धि को प्राप्त करता है ।

जाणइ तह रोएइ, करेइ तह फासई य सुअकहियं ।

धम्म भोगणिमित्तं, णतु सो कम्मक्खय कुणइ ॥१४॥

व्याख्या—मिथ्यादृष्टि स्व आत्मस्वरूप सुख को नहीं जानता हुआ, इन्द्रिय सुखो की अधिक लिप्सा से, श्रुतोक्त धर्म को वेदनज्ञान से जान भी लेता है। उसे रुचता भी है, और पुन पुन उन इन्द्रियजन्य सुखो को प्राप्त करने के लिये धर्म-ज्ञान तप संयमादि का आचरण भी करता है तथा धर्मसाधनो का अत्यन्त एकत्व रूप से स्पर्श भी कर लेता है; पर वह भोगनिमित्त व पुद्गल सुख निमित्त ही करता है। न कि कर्मक्षय निमित्त ? क्योंकि जो साधन—तप सयमदानादि पौद्गलिक सुख के लिये किया जाता है; वह तो बन्ध के लिये ही होता है न कि मोक्ष के लिये ? कारण कार्य के विपर्यास से साध्य सिद्धि नहीं होती। न उसे वास्तविक धर्म स्वभाव की श्रद्धा होती है। न उसे विश्वास ही होता है, और न रुचता है। स्पर्शन मात्र से ऊपर के नवग्रैवेयक तक के भोगो को प्राप्त कर लेता है; परन्तु मुक्त कभी नहीं हो सकता। अतः उसके भूतार्थ धर्म श्रद्धान के अभाव से आत्म-स्वभाव का आविर्भाव करने के लिये व श्रद्धानादि करने के लिये साधकत्व नहीं है। श्रद्धानादि करने पर साध्य सिद्धि होती है। परभाव मे रमता हुआ जीव कर्मों से बँधता है। जो परभाव मे नहीं रमता, वह कर्मों से नहीं बँधता। रागादि आत्म स्वभाव नहीं है; किन्तु परनिमित्त से इनका उद्भव होता है, अतः पर निमित्त का त्याग करना चाहिये।

जह फलिहमणिसुद्धो ण सयं परिणमइ रायसाइहि ।

न रगिज्जइ अन्नेहिं सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥१५॥

एव नाणी सुद्धो ण सय परिणमइ रायमाइहिं ।

रायज्जइ अन्नेहिं सो रागादिहिं दोसेहिं ॥१६॥

सुभासुभ अज्ज्ञवसाण न य सो नेव वध मवइ ।

नियभाव एगयाण निम्मलो हवइ सुद्धप्पा ॥१३॥

व्याख्या — जिनके ये शुभाशुभ अध्यवसाय नहीं होते, वे मुनि कर्मरज से लिप्त नहीं होते । जिनके ये बन्धहेतुभूत अध्यवसाय नहीं होते वे ही मुनिकु जर-मुनियो मे ऐरावण गजवत् हैं । अर्थात् मुनि श्रेष्ठ हैं । और जो कितनेक सद् हेतुओ को जानने वाले, एक क्रिया को व एक ज्ञायक भाव को धारण करने वाले हैं, वे सर्व परभावो से आत्मा को रहित देखते हुये, तथा वैसा ही आचरण करते हुए, स्वच्छन्दता का दमन करते हुये अमन्द अन्तर्ज्योति से अज्ञान रूप अन्धकार के अभाव से शुभ या अशुभ कर्म से कभी लिप्त नहीं होते । इस यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को व उत्सर्ग आत्मस्वभाव को स्वत्व से जान लेता है, तब परभावानुगत रूप व अशुद्ध व्यवहार को छोड देता है और स्वकार्य साधना मे कारण रूप शुद्ध व्यवहार को ग्रहण करता है । तथा पूर्ववद्ध ज्ञानावरणादि कमदलिकों की निर्जरा करता है । उन कर्मों की निर्जरा होने पर विशेष प्रकार से स्वशक्ति के विकसित हो जाने पर उत्सर्ग का अवलम्बन करके शुद्ध व्यवहारी होकर, शुद्ध निर्मल स्वरूप की एकता मे रमण करता हुआ, सब कर्मों का अभाव करके, सिद्ध बुद्ध, आत्यतिक आत्म सम्पत्ति का भोगी, सादि अनन्तकालपर्यन्त स्थित हो जाता है । अर्थात् सिद्ध शिला पर सिद्ध रूप से अवस्थित हो जाता है ।

यदेव जीव परभावत्यागी, तदेव जीवो निजभाव भोगी ।

स्वभाव भोगे च स्थिरत्वलीन. करोति सिद्धिं विमला विशिष्टताम् ॥४॥

अर्थ.—जब जीव परभाव का त्यागी होता है, तभी निज भाव का भोगी बनता है । स्वभाव का भोग होने पर स्थिरत्व मे लीन हो जाता है और विशिष्ट रूप से विमल सिद्धि को प्राप्त करता है ।

जाणइ तह रोएइ, करेइ तह फासई य सुअकहियं ।

धम्म भोगणिमित्त, णतु सो कम्मक्खय कुणइ ॥१४॥

व्याख्या—मिथ्यादर्शित्व स्व आत्मस्वरूप सुख को नहीं जानता हुआ, इन्द्रिय सुखो की अधिक लिप्सा से, श्रुतोक्त धर्म को वेदनज्ञान से जान भी लेता है । उसे रुचता भी है, और पुन पुन उन इन्द्रियजन्य सुखो को प्राप्त करने के लिये धर्म-ज्ञान तप सयमादि का आचरण भी करता है तथा धर्मसाधनो का अत्यन्त एकत्व रूप से स्पर्श भी कर लेता है, पर वह भोगनिमित्त व पुद्गल सुख निमित्त ही करता है । न कि कर्मक्षय निमित्त ? क्योंकि जो साधन—तप सयमदानादि पौद्गलिक सुख के लिये किया जाता है; वह तो बन्ध के लिये ही होता है न कि मोक्ष के लिये ? कारण कार्य के विपर्यास से साध्य सिद्धि नहीं होती । न उसे वास्तविक धर्म स्वभाव की श्रद्धा होती है । न उसे विश्वास ही होता है, और न रुचता है । स्पर्शन मात्र से ऊपर के नवग्रंथेयक तक के भोगों को प्राप्त कर लेता है, परन्तु मुक्त कभी नहीं हो सकता । अतः उसके भूतार्थ धर्म श्रद्धान के अभाव से आत्म-स्वभाव का आविर्भाव करने के लिये व श्रद्धानादि करने के लिये साधकत्व नहीं है । श्रद्धानादि करने पर साध्य सिद्धि होती है । परभाव मे रमता हुआ जीव कर्मों से बँधता है । जो परभाव मे नहीं रमता, वह कर्मों से नहीं बँधता । रागादि आत्म स्वभाव नहीं है, किन्तु परनिमित्त से इनका उद्भव होता है, अतः पर निमित्त का त्याग करना चाहिये ।

जह फलिहमणिसुद्धो ण सयं परिणमइ रायसाड्हि ।

न रगिज्जइ अन्नेहिं सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥१५॥

एव नाणी सुद्धो ण सय परिणमइ रायमाड्हि ।

रायज्जइ अन्नेहिं सो रागादिहिं दोसेहिं ॥१६॥

व्याख्या—जैसे शुद्ध स्फटिक मणि जो स्वभाव से ही उज्ज्वल है, स्वयं रंगीन नहीं। क्योंकि निमित्त से ही वैसा हो सकता है, वह स्वयं तो शुद्ध श्वेत उज्ज्वल है; किंतु परद्रव्य—रंगीन वस्तु के संयोग से रंगीन दिखने लगता है। वैसे ही आत्मा भी अपने रागादि निमित्त भूत परद्रव्य से ही रागादि भावापन्न होता है। शुद्ध स्वभाव से प्रच्यवमान—हटती हुई चेतना ही कषायोदय हेतु भूत दलिको का उदय होने पर जो रागादि से व्याप्यमान हैं, स्वयं परिणत मात्र होता है। वास्तव में आत्मा परिणाम से शुद्ध स्वभाव होने पर भी, रागादि निमित्त से अशुद्ध स्वभाव वाला होकर शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप से परिणत होता है। स्वभाव दो तरह के हैं पारिणामिक और भावुक; पचास्तिकायों में से भावुकत्व जीवास्तिकाय में ही है।

इत्यात्मभाव विज्ञानी, ज्ञानी जानाति शुद्धताम् ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारक ॥५॥

इस प्रकार आत्म भाव को विशेष रूप से जानने वाला ज्ञानी आत्मा को शुद्धता को जानता है; और रागादि को अपना नहीं करता, अर्थात् उन्हें आत्मा के नहीं जानता; अतः उनका फल भी नहीं बनता।

यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी स्वभाव से च्युत होता ही नहीं। इसी कारण रागद्वेष मोहादि भावों में न स्वयं परिणत होता है; न दूसरे के द्वारा परिणत किया जा सकता है। तब टकोत्कीर्ण मात्र ज्ञायक भाव वाला ज्ञानी, रागद्वेष मोहादि भावों का अकर्त्ता ही है। यह नियम है। यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानता हुआ, अज्ञानी शुद्ध स्वभाव से अनादिकाल से प्रच्युत ही है, अतः वह कर्म विपाक से उत्पन्न होने वाले रागद्वेष मोहादि भावों द्वारा परिणत हुआ, रागद्वेष मोहादि भावों को करता हुआ बंधता ही है। ऐसा

नियम है। वास्तव में अज्ञानों के ये पुद्गल कर्म के निमित्त रागद्वेष मोहादि परिणाम ही हैं। वे ही पुनः पुनः पुद्गल कर्म बन्ध के हेतु बनते हैं। तब आत्मा रागादि का कर्त्ता क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर यों है—

वाहगा सव्वे तेसि मह अकारणो अधम्मत्ता ।

साधक भावाण पुण अकत्ता वत्थु धम्मामि ॥१७॥

वावग भावाना नियया तेसि परिणामगेऽह न कत्ता ।

तेण ताइ करतो अकारणो होइ भिन्नते ॥१८॥

व्याख्या- मैं अधर्म होने से राग द्वेष मोह प्राणानिपातादि बाधक भावों का तथा शुभाशुभ विपाक का कर्त्ता नहीं हूँ; ये सभी परभाव हैं। फिर 'उनका कर्त्तृत्व है, वह भी मेरा धर्म नहीं, न मुझे वे करने योग्य हैं', इससे मैं परभावों का कर्त्ता नहीं। वह जानने योग्य है। और जो दानदयादि साधकभाव हैं वे भी जबतक मेरे परभावों का अभाव नहीं हो जाता, तब तक यद्यपि साधक प्रवृत्ति करने योग्य है। तथापि वास्तव में उत्सर्ग आत्म स्वभाव की अपेक्षा से तो उस साधक भाव का भी मैं कर्त्ता नहीं हूँ। "मैं तो शुद्ध आत्मीय स्वभाव के भाव का जो पारिणामिक भाव हूँ, उसी का कर्त्ता हूँ", ऐसा जानना हुआ भोगे जाते हुए परभावों का भी मैं कर्त्ता नहीं, इससे अकारक है। यह जानना चाहिये। और फिर जो व्यापक हैं, अनादि अनन्त काल से स्वक्षेत्वावगाढ हो तन्मयत्व रूप से परिणत हैं; उनके स्वभावों का भी मैं न पारिणामिक कर्त्तृत्वरूप से कर्त्ता हूँ, और न परप्रयोग से। अतः स्वरूप कर्त्ता रूप आत्मा है, ऐसे विचार का निद्वारिण करके, जो उसके प्राग् भाव निमित्त स्वरूप साधन कर्त्ता को प्राप्त हो गये हैं। वे परभावों के, पूर्वकर्मोदय से ग्रहण त्यागादि के कर्त्ता होने पर भी अकारक ही हैं। प्रश्न होता है कि ऐसा किन कारण से है? उत्तर यह है कि भिन्न होने से—अर्थात् आत्मज्ञानी आत्मा व परवस्तु दोनों को

एक दूसरे से भिन्न मानता है । अतः अव्यापक रहता है । और आत्मा से पर मानता है । अतः परभावों के अकर्तृत्व में परिणत जीव अकारक ही होता है ।

जबतक जीव प्राणातिपादादि, प्रमाद तथा योगो की चञ्चलतादि से अशुद्ध द्रव्य को जो अशुद्ध अध्यवसायो के निमित्तभूत है, उनका परित्याग नहीं करता हुआ तब तक नैमित्तक भूत बन्ध साधक भाव को भी नहीं त्यागता है । और ऐसा होने पर समस्त परद्रव्य को नहीं त्यागता हुआ, उसके निमित्तक भाव का भी त्याग नहीं करता, तब उसके बन्ध ही है । अथवा जो जीव प्राणातिपादादि पापकर्म और प्रमाद को पूर्व कर्म दोष से करता हुआ भी 'यह मेरा कार्य नहीं है' और इनके निमित्त जो परभाव है, वे भी मेरे नहीं हैं ।' ऐसे तत्त्वज्ञान पूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्य का त्याग करता हुआ नैमित्तिक भूत बन्ध साधक भाव का भी त्याग कर देता है । इस प्रकार समस्त परद्रव्यो को अव्यापकत्व रूप से ग्रहण करता हुआ भी त्यागी ही है ।

आत्मधर्म साधन के कारण भूत योगादि का ग्रहण हुआ भी अबन्धक ही है । जैसे स्वाध्याय में वचनयोग की प्रवृत्ति और ध्यान के अवसर पर मनोयोग की प्रवृत्ति । एव सर्व विरति के भी स्वधर्म रक्षक अहिंसादि की प्रवृत्ति करते समय जो स्पर्श इन्द्रियप्रवृत्ति होती है; वह भी बन्ध का कारण नहीं बनती ।

आत्मा के अव्यापक अकर्तृत्वादि द्वारा निष्पादित सवरभाव है । द्रव्योपकरणादि वाह्यभाव जो एक क्षेत्रस्थ है; वे वाधक भाव नहीं हैं । और इस प्रकार द्रव्योपकरणादि को वाधकभाव माना जाय तो, वृक्ष, पृथ्वी आदि के आश्रय से बैठना चलना, शयन, करना आदि करते हुये वे भी वाधक भाव हो जाते हैं । अतः आत्मा में स्वामित्व के अभाव द्वारा अवाधकत्व है । इसमें निमित्तभूत परभाव उपादान

के अशुद्ध होने पर ही वाधक बनते हैं । और उपादान के शुद्ध होने पर वे परभाव निमित्त नहीं बनते । इससे वे वाधक भी नहीं होते । यह जानना चाहिये :—

सम्यग्ज्ञानबलेन भेदविशदज्ञानेन भित्त्वा पर

त्यक्त्वा भावविभाव दोष सकल स्वात्मस्वभावे स्थितः ।

नव्य नैव करोति बन्ध पटल जीर्णं च निज्जीर्यं स ,

शुद्धात्मत्व विकास भोगसुखता प्राप्तः सदा शोभते ॥

अर्थ.—सम्यग्ज्ञानबल और भेद के विशद ज्ञान से स्वपर का भेद करके, समस्त भावविभाव दोष को त्याग कर, स्व आत्म स्वभाव में जो स्थित होजाता है और नया बन्ध समूह नहीं करता, तथा पुरातन की निर्जरा करता है, वह शुद्ध आत्मस्वरूप के विकास से स्वरूप भोग को प्राप्त हुआ, सदा शोभित होता है ।

॥ इति निष्क्रान्तो बन्धः ॥

श्रीमद्देवचन्द्रगणिविरचितेऽध्यात्मप्रबोधेऽपरनाम देशनासारे बन्ध-  
निवारणरूप सप्तमोऽधिकारः

श्री सम्यग्ज्ञान प्रकाशकायांर्हते नमः

## मोक्ष तत्व

अथ मोक्षप्रकाशकोनामाष्टमोऽधिकारः

प्रविशतिमोक्ष

सम्मदिद्वी जीवा मोक्स्वमग्गस्स रोअगा हँति ।

सिद्धि सुहाओ अन्न सुह च नो मन्नइ नाणी ॥१॥

व्याख्या.—जो जीव सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वे मोक्षमार्ग—सम्यग् दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपोरूप मुक्तिपथ के रोचक अर्थात् इच्छुक होते हैं। मिथ्यादृष्टि प्राणी तो स्वरूप का ज्ञान न होने से सुख में भी विपर्यास भाव वाला होता है। अर्थान् परभाव परभोग में सुख बुद्धि वाला होता है। और स्वकार्य जो मोक्ष प्राप्ति रूप है; उसे जानता ही नहीं। यथार्थ ज्ञानी ही सिद्धि सुख के अतिरिक्त अन्य पौद्गलिक सुख को सुख नहीं मानते। इससे ज्ञानी अपने समस्त ज्ञानादिगुणों के निरावरणत्व को स्वकार्य व उसी के कर्तृत्व को सुख मानते हैं। अतः ज्ञानी जो उस सुख के इच्छुक है, वे मोक्षमार्ग के रसिक हैं। तत्वाथ सूत्र में मोक्ष का लक्षण इस प्रकार है.—

वन्धहेत्वभाव निर्जराभ्याम् ॥१॥ कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ॥२॥

अर्थात् वन्ध हेतु—( मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग रूप) ५७ हेतुओं के अभाव व निर्जरा से, समस्तकर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। सर्वथा कर्मदलिकों का अभाव ही मोक्ष है। सर्वगुणों की सम्पूर्ण प्राग्भावना ही सिद्धि है। कहा भी है :—

“णो दंसणिस्स नाण नाणेण विणा न हु ति चरणगुणा ।  
अगुणस्स नत्थि मुक्खो नत्थि अमुक्खस्स निव्वाण ॥”

अर्थ —सम्यग्दर्शनविहीन को ज्ञान नहीं होता, सम्यग् ज्ञान के बिना सम्यग् चारित्र्य गुण प्राप्त नहीं होता। चारित्र्यगुण रहित को मोक्ष की प्राप्ति का अभाव है। और मोक्षाभाव में निर्वाण का भी अभाव है। मोक्ष के बिना सम्पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती; अतएव मोक्ष का उपाय जानने व करने का प्रयत्न करना चाहिये।

वधाण च सहाव वियाणिउ अप्पणो सहाव च ।

वधेसु जो विरज्जइ सो कम्मविमोक्खण कुणइ ॥२॥

व्याख्या —जो निर्विकार चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभाव को और उसमें विकार करने वाले बन्धों के स्वभाव को जानकर बन्धों से विरक्त होता है, वही समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्त होता है। शंका—इस अर्थ से तो आत्मा और बन्ध को पृथक् करने वाले मोक्ष का हेतुत्व है। ऐसा नियम होजायगा। अर्थात् आत्मा और बन्ध को अलग करने में मोक्ष हेतुरूप है यह सिद्ध होगा? अब किसके द्वारा आत्मा व बन्ध पृथक् किये जाते हैं। इसे स्पष्ट करते हैं :—

जीवो वधो अ तथा छिज्जति सलक्खणेहि निययेहि ।

सपन्ना छेयणओ छिन्ना णाण मावन्ना ॥३॥

व्याख्या—आत्मा और बन्ध को पृथक् करने के कार्य में आत्मा कर्तृत्व करण मानने पर निश्चय से स्वयं से भिन्न करना असम्भव होने से भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। वह इस प्रकार कि, उन दोनों के छिन्न होने पर नानात्व अवश्य आजाता है। अतः आत्मा और बन्ध को द्विधा प्रज्ञा से ही करना कहा है। यहाँ शंका होती है कि आत्मा और बन्ध चैत्य चेतक भाव से अत्यन्त मिले हुये एकभूत हैं क्या? यदि भेद विज्ञान के अभाव से ही चैत्य चेतक रूप से

व्यवहृत होता हुआ प्रज्ञा से छिन्न किया जा सकता है क्योंकि नियत स्वलक्षण सूक्ष्मान्त सन्धि मे सावधान निपातन होता है; ऐसा जानते हैं। सर्व द्रव्यों से भिन्न आत्मा का असाधारण चैतन्य लक्षण है। और वह प्रवृत्त होता हुआ उन उनमे अभिव्याप्त होकर प्रवृत्ति करता है। निवृत्त होता हुआ भी उस चैतन्य लक्षण को लेकर निवृत्त होता है। वह सभी सहप्रवृत्त या क्रमप्रवृत्त पर्याय मात्र आत्मा है। ऐसा लक्षण करना उचित है। एक लक्षण लक्ष्य होने से समस्त सह और क्रम प्रवृत्त अनन्त पर्याय हैं वे अविनाभावित्व रूप से हैं। चतन्य का जो चिन्मयत्व है, वही निश्चय से आत्मा है। और बन्ध का तो आत्म-द्रव्य के साथ असाधारण रागादि जो साधारणता धारण किये जाते हुये प्रतिभासित होते हैं, क्योंकि वे रागदि सदा चैतन्य चमत्कार से अतिरिक्त प्रतिभासमान रहते हैं। और जब तक ये रागादि आत्मा के स्वपर्याय व्यापि रूप चैतन्य मे प्रतिभासित होते हैं, तभी तक रागादि का प्रतिभास होता है; क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य की आत्म-लाभ सम्भव है ही। और जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्प्लवन (उत्पत्ति) है; वह चेतक भाव की समीपता प्रत्यात्ति से ही है। क्योंकि आत्मा और रागादि एक द्रव्य नहीं हैं। विचार करते हुए रागादि आत्मा से भिन्न ही ज्ञात होते हैं। जैसे दीपक और घट, दीपक से प्रकाशित होता हुआ घट दीपक नहीं है पृथक् वस्तु है। वैसे ही प्रदीप की दीपकता के समान आत्मा की चेतकता है। यह मानना युक्ति युक्त है। चेतकता रागादि की नहीं है। इस प्रकार आत्मा व रागादि की परस्पर प्रत्यासत्ति तो होती है; परन्तु भेद की सम्भावना तो है ही। इनका अर्थात् आत्मा व रागादि एकत्व का न्यामोह झूठा है; अतः वह प्रज्ञा द्वारा छेद्य (काटने योग्य-) दूर करने योग्य ही है।

प्रज्ञा की विशेषता वर्णन करते हैं —

प्रज्ञा छेत्री विशुद्धा स्वपर विभजने प्रेरिता साधु पूज्यै,

भेद कृत्वा प्रवृत्ता निजगुण निचय स्वीय धर्मदधामा ।

मिथ्या बन्धान्निवृत्ता परदलपटले भेद भाव दधात्री,

शुद्ध स्वात्म स्वभाव परमपदमय कुर्वती भ्राजते सा ॥१॥

व्याख्या — पूज्य जनो द्वारा स्वपर को पृथक् करने से भली प्रकार प्रेरित की गई विशुद्ध प्रज्ञा पृथक्करण में समर्थ होती है। वह स्वपर को भिन्न करके स्वकीय धर्म में स्वगुण समूह को धारण करती हुई प्रवृत्त होती है। और पर-जड कर्मदलिक राशि में भेद भाव को धारण करती मिथ्या बन्ध से निवृत्त होती है। वह शुद्ध आत्म स्वभाव को परमपदमय बनाती हुई शोभित होती है।

अत्र आत्मा व कर्मबन्ध को पृथक् करके क्या करना चाहिये उसे कहते हैं —

जीवो बधो अ तथा भित्तूर्ण सलक्खरोहि णिअएहि ।

बधो छेये अब्बो, सुद्धो अप्पा य छेत्तव्वो ॥४॥

व्याख्या — प्रश्न होता है कि किस उपाय से उस आत्मा को ग्रहण किया जाय ? उत्तर यह है कि प्रज्ञा-अर्थात् प्रकर्ष बुद्धि से ही शुद्ध आत्मा ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते हुये और पर से विभक्त करते हुये प्रज्ञा ही कारणभूत है। अतः जिस प्रज्ञा से विभक्त हुआ आत्मा उपलक्षित होता है, उसी प्रज्ञा से ग्रहण करने योग्य है। सम्यग् ज्ञान से विभक्त करके द्वय क्षेत्र काल भाव से अपने अनन्त गुण पर्याय रूप में रमण करना चाहिये। उसी में स्थिर उपयोग जिनका हो जाता है, वह नवीन कर्मों से लिप्त नहीं होता।

अब प्रज्ञा से आत्मा कैसे ग्रहण किया जाय ? यह कहते हैं.—

पण्णाए धेत्तव्वो जो चेआ सो अह तु णिच्छय ओ ।

अवसेसा जे भावा, ते मज्झ पर त्ति णायव्वा ॥५॥

व्याख्या.—जो वास्तव में स्वलक्षणवलम्बिनी प्रज्ञा से विभक्त किया गया चेतन है 'वह ही मैं हूँ' और मेरा कार्य ज्ञायकत्वादि है। और जो ये अविशिष्ट अन्य भाव हैं वे अपने लक्षण से लक्ष्य हैं। और वैसे ही व्यवहृत होते हुये दिखते हैं, वे सभी व्यापक चेतनत्व का व्याप्यत्व न मिलने से मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, अतः मैं ही, मेरे द्वारा ही, मुझको ही, मुझ से ही, आज ही मुझको, ग्रहण करता हूँ। वह चेतन अनेक क्रिया वाला होने से आत्मा को चेताता हुआ ही चेतता है। चेटायमान होने पर चेत जा ! अर्थात् चिन्मय ज्ञानमय होजा ! क्योंकि चेटायमान को चेताता हू। चेटायमान से ही चेतता हूँ, चेतमान को ही चेताता हूँ। अथवा जो अचेत है, सावधान नहीं है, उसे भी चेतना से चेताता-सावधान करता हूँ। न मैं जड़ हू, न जड़ का भोगी हू; किन्तु सर्वथा विशुद्ध चिन्मात्र भाव हू।

ज्ञात्वा स्व च पर च लक्षणवशाद् भेद च कृत्वा द्विधा,  
ज्ञानानन्दमयं महोदयपदं संगृह्य य सस्थितः ।

सोऽहं कारक चक्रतो निजगुणे तादात्म्यभाव गतः,  
सत्ताऽऽविष्करणा द्विशुद्ध ममल रूप स्वकीय श्रितः ॥२॥

अर्थ—जो आत्मा स्व और पर को उनके लक्षण से जानकर दोनों में भेद करके दोनों को पृथक् करके, अपने ज्ञानानन्दमय महोदय पद को, सम्यक् प्रकार से ग्रहण करके, सुष्ठु प्रकार से स्थित होगया है। वह मैं कारक चक्र-कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण से निज गुण में तादात्म्यभाव को प्राप्त हो गया हू। और सत्ता का आविष्कार-(प्रकट) हो जाने से अपने विशुद्ध मलरहित रूप को पा गया हूँ।

चेतना से ज्ञानदर्शन के विकल्पों को अतिक्रमण करने से चेतयितृत्व के समान द्रष्टृत्व ज्ञातृत्व को जानकर उन्हें आत्मा की स्वलक्षण जाने। अर्थात् ज्ञातृत्व द्रष्टृत्व तो आत्मा के ही लक्षण हैं।

अतः मैं द्रष्टा आत्मा को ग्रहण करता हूँ । जिसे ग्रहण करता हूँ, उसे देखता हूँ । देखता हुआ देखता हूँ, देखने वाले को ही देखता हूँ, अथवा पर को न देखता हुआ देखता हूँ । न देखते हुये को देखता हूँ, किन्तु सर्व विशुद्ध दृग् मात्र भाव हूँ । और ज्ञाता आत्मा को ग्रहण करता हूँ, जिसे ग्रहण करता हूँ, उसे जानता हूँ, जानते हुये को जानता हूँ, न जानते हुये को भी जानता हूँ; किन्तु सर्व विशुद्ध ज्ञप्ति मात्र भाव हूँ । यहाँ शका करके प्रश्न कराते हैं कि चेतना जो दर्शनज्ञान विशेषात्मिका होने से कैसे दोनो रूपो का अतिक्रमण कर सकती है ? और जो चेतना के दो रूप हैं, वे दर्शन ज्ञान से हैं, अतः उनका अतिक्रमण नहीं हो सकता । जो भी व्यतिक्रम होता है, वह सामान्य विशेष अवबोध से अतिक्रान्त हो जाय तो चेतना ही नहीं रहती और चेतना के अभाव में दो दोषो की आपत्ति हो जाती है—(१) स्वगुणोच्छेदी चेतन के अचेतनता की आपत्ति होती है, अथवा (२) व्यापक भाव में व्याप्य चेतन का अभाव होजाता है । अतः इन दो दोषो के भय से दर्शन-ज्ञानात्मिका ही चेतना स्वीकार करनी चाहिये । इस प्रकार चेता तो चिन्मय ही है । अन्य सभी भाव पर-जड के हैं; अतः अपना ही भाव ग्राह्य है । अन्य सर्व हेय है ।

एकस्मिन्नपि जीवद्रव्यविषये वृत्तिद्विधा वर्णिता,

सज्ज्ञाना निजचेतना विदधति भावान् विशेषान् समान् ।

सामान्याखिलभाववेदनपरा सदृशनाचेतना,

नत्यागे जडता भवे दिशि ततश्चैतन्यवान् चेतनः ॥३॥

अर्थ—एक जीवद्रव्य में दो प्रकार की वृत्ति वर्णन की गई है :— एक सज्ज्ञान रूप चेतना है, जो विशेषता से सर्व भावो को जानती है । दूसरी सदृशनारूप चेतना है, वह सामान्यता से अखिल भावो को जानती है । इन दोनो का त्याग कर देने से तो जडभाव की प्राप्ति हो जाय ? अतः चेतन ज्ञान दर्शनमय चेतनान् है ।

को दक्खो त पभणइ जो परभाव नियत्ति मन्नेइ ।  
 जो पर भाव गिण्हइ सो तेण होइ अवरारी ॥६॥  
 अवरारी सो बज्झति निरवराही न बज्झइ कयावि ।  
 जो निय सहाव भोई सो निस्सको सया सुहोओ ॥७॥

व्याख्या—जो पर भाव को अपना मानता है उसको दक्ष (चतुर) कौन कह सकता है ? क्योंकि जो परभाव को ग्रहण करता है, वह अपराधी चोर है । “जो अपराधी है, वही बाँधा जाता है । निरपराधी कभी नहीं बाँधा जाता ।” जो निज स्वभाव भोगी है, वही निःशक तथा सदा सुखी है । साराश कि जैसे अपराधी कभी निःशक और सुखी नहीं रह सकता । वैसे ही परभाव भोगी भी सुखो नहीं रह सकता । स्वभाव भोगी ही सुखी रह सकता है ।

जो पर-जड़ और आत्मा के नियत अपने २ लक्षणों को जानने वाली प्रज्ञा से युक्त है, वही वास्तव में ज्ञानी है । वह निश्चित रूप से एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है । शेष समस्त भावों को जड़-पर के जानता है । इस प्रकार जानता हुआ पर भावों को ‘मेरा’ कैसे कहे ? क्योंकि पर-जड़ और आत्मा का स्व स्वामी सम्बन्ध असम्भव है । जड़ पुद्गल आत्मा की अपनी वस्तु नहीं । जो अपनी नहीं उसका कोई अपने आपको स्वामी कैसे कह या मान सकता है । अतः सर्वथा चिद् भाव ही ग्रहण करने योग्य है । शेष सर्व त्यागने योग्य है ।

सिद्धान्तोऽयमुदात्तबुद्धिनिपुणै सौख्याभिभिः सेव्यता,  
 तत्त्व ज्ञानमय सदैव परमं शुद्धस्वरूप्यस्म्यहम् ।  
 एते स्वात्म विलक्षणा जडमया द्रव्याः पृथग् लक्षणा,  
 स्ते मे नास्ति स्वरूपतो मम परद्रव्या समग्रा अपि ॥४॥

अर्थ—यह सिद्धान्त उदात्तबुद्धि निपुण सौख्याभिलाषियों को सेवन करना चाहिये कि “मैं सदैव तत्त्वज्ञानमय, श्रेष्ठ और शुद्ध

स्वरूप वाला हूँ, और ये मेरे आत्मा से विलक्षण—आत्म लक्षणविहीन जड़मय द्रव्य मुझसे भिन्न लक्षण वाले हैं, वे मेरे नहीं, ये सभी परद्रव्य-जडवस्तुएँ स्वरूप से मेरी नहीं ।” पर पर ही रहता है, वह स्व कभी नहीं हो सकता । अतः स्व ही मेरे हैं । वे मुझ मे ही है ।

जो पर भावो को ग्रहण करता है, वह चोर होता है । जो चोर है, वह अपराधी है, जो अपराधी है वह वाँधा जाता है । जो चोर नहीं है वह अपराधी भी नहीं । जैसे—जगन् मे जो परधन ग्रहण रूप अपराध करता है, उसे ही बँधने की शका भय रहता है । जो पवित्र है, चोरी नहीं करता, उसे बँधने की शका भी नहीं होती । वैसे ही जो आत्मा अशुद्ध होता हुआ, पर-जड़ का ग्रहण करता है उसे बंध की शका होती है । जो शुद्ध है, पर वस्तु—जड़ का ग्रहण नहीं करता, उसके शका का भी सम्भव नहीं होता । ऐसा नियम है । अतः सर्वथा समस्त परकीय भाव के परिहार से शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिये । वसा होने पर ही आत्मा का निरपराधित्व है । और जो निरपराधी चेतन है, वह निशक तभी रहता है जबकि नित्य आराधना पूर्वक रहता है । उसे तो परद्रव्य परिहार से शुद्धात्म सिद्धि के सद्भाव से बन्ध की शका का सम्भव ही नहीं । अतः “एकमात्र उपयोगलक्षण शुद्ध आत्मा में हूँ” ऐसा निश्चय करता हुआ, नित्य ही शुद्धात्म सिद्धि लक्षण आराधना में वर्तता हुआ, होने से आराधक ही होता है । जैसे कि .—

(मालिनीवृत्तम्) विषयसुखणियासावर्तमानस्य जन्तो,

जिर्नवर कथिता सत्साधनादि क्रियाऽपि ।

भवति हि भवहेतुः पुद्गलास्वाद दोषान्'

निजपरिणति रगा साधना सिद्धि हेतु ॥५॥

अर्थ.—विषयसुख की अभिलाषा—लालना मे वर्तते हुये प्राणी के भगवान् जिनेश्वर देव द्वारा कही गई सत्साधनादि क्रिया भी पुद्गलास्वाद

दोष से संसार वृद्धि की निश्चय ही हेतु होती है। सिद्धि-मुक्ति की हेतु तो निजपरिणति-ज्ञानदर्शन रूप से परिणत होती हुई व उन्ही के रय में रंगी हुई साधना ही होती है।

अतः आवश्यकतादि-प्रतिक्रमणादि क्रिया भी निरनुष्ठान<sup>१</sup> ज्ञानी के शुद्ध साध्य के अवलम्बन से ही सिद्धि की हेतु बन जाती है। और जो अज्ञानी जन साधारण के प्रतिक्रमणादि हैं, वे शुद्धात्म साध्य के अभाव में सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाली स्वयं अपराध स्वरूप होने से विपकुम्भ ही है। विचार करने से क्या होने वाला है। जो एकान्त से द्रव्य रूप है, वह विधि रहित प्रतिक्रमण है, वह उस प्रकार के पुण्य-बन्ध का हेतु भी नहीं है, जैसा कि विधियुक्त किया गया प्रतिक्रमण जो पुण्य बन्ध का हेतु ही होता है, तथापि शुद्ध सिद्धत्व साध्य शून्य व्यक्ति के वह सर्व अपराध रूप विप वृक्ष को कर्षण करने में असमर्थ होने से अमृतकुम्भ जैसा होने पर भी प्रतिक्रमण, कार्यरूप सवर निर्जराभूत उस प्रकार की तृतीय भूमि को नहीं देखता हुआ, स्वकार्य करने में असमर्थ होने से व विह्वल-पुण्यबन्ध का कार्य करने वाला होने से असाधक ही है। निरनुष्ठान ज्ञानी के विधि सहित भाव विगुद्धि से साध्य सापेक्ष जन के प्रतिक्रमणादि स्वयं शुद्धात्मा सिद्धि रूपत्व से सर्वापराधरूप विप दोनों को सर्वथा खँचकर दूर कर देने वाला होने से साक्षात् स्वतः ही अमृतकुम्भ होजाता है। व्यवहार से द्रव्यप्रतिक्रमणादि का अमृतकुम्भत्व वही सिद्ध कर देता है। और उसी क्रिया के द्वारा निरपराध (पापरहित) होजाता है। अथवा चित्त में भाव विगुद्धि का अभाव है, तो द्रव्यप्रतिक्रमणादि भी अपराध ही रहते हैं। अतः तृतीय भूमिका से ही निरपराधित्व है। यह सिद्ध होता है। उसी की प्राप्ति के लिये यह द्रव्य प्रतिक्रमणादि क्रिया है।

<sup>१</sup> कारण रूप से न करने वाले

अतः साध्य के अवलम्बन द्वारा ही सर्वज्ञोक्त विधि सापेक्ष प्रतिक्रमणादि ही साधक स्वरूप हैं । ।

प्रतिक्रमण, आलोचन, क्षामणा और प्रत्याख्यान उनपचास (४६) भागों से किये जाते हैं । वे भागों निम्नाङ्कित हैं —

‘ तिनित् तीया तिति दुआ तिति विकक्काय हुंति योगेसु ।

ति दु इक्क ति दु इक्कं हुंति करणेसु ॥ १ ॥

पढमे लब्भइ एगो सेसेमु पए सु ति अ ति अ नि अ नि ।

नव नव तितिग नव नव भगा गुणवन्ना विरइए ॥ २ ॥ ”

अर्थ—इनमें से प्रथम भग त्रिविध त्रिविध से अर्थात् मनोवाक्काय से कराना और अनुमोदना रूप है, वह नवकोटि विशुद्ध मुनियों के होता है । वे मन, वचन और काय इन तीनों योगों से सावध कार्य न करते हैं, न कराते हैं, और न सावधकार्य की अनुमोदना करते हैं । एतल्लक्षण त्याग सर्व विरतियों के है । तथा मनोवाक् काय योगोद्वारा जो सावध कार्य न स्वयं करता है न कराता है, यह प्रत्याख्यान उत्कृष्ट देशविरति श्रावकी के होता है । ( जबकि वे सामायिक पौषध में या इग्यारवी प्रतिमा के धारक हो ) उनके योगत्रिक से सावध की अनुमोदना शेष रहती है । करने और कराने की नहीं, और यह सामायिक पौषधादिस्थित देशविरति के ही होता है, जन्ही के करने का प्रत्याख्यान है । वह स्वाधीन ऐश्वर्यवान् श्रावक आत्मा के द्वारा पराधीन दासादि द्वारा किये जाने वाले कार्य में अनुमोदन रूप होता है । अनुमोदन का प्रत्याख्यान मूल गुण वाले देशविरति के लिये अशक्य व दुर्लभ ही है । अनुमोदन न रहे तो मुनित्व का प्रसङ्ग आ जाता है । वह दिग्बन्धी नहीं रहता । अर्थात् श्रावक नहीं रह जाता । उत्तर गुण में तो विगय रुचित्तादि के प्रत्याख्याग में अनुमोदना का

धर्मार्थ किये गये ये अशुद्ध करने पर भी, त्यागादि क्षयोपशम के हेतु है। तत्काल गुण प्राग्भाव भले न हो; तथापि सानुष्ठानो के धर्मनिष्पादन व गुण प्राग्भाव का हेतुत्व इनमें ही है। सामान्य बुद्धिविहीन जनो के तो ये बालक्रीडावत् हैं, यह जानना चाहिये। उस प्रकार बुद्धिहीन जनों में इनके करने पर किन्ही को गुण लाभ देखा जाता है, और वह तत्काल स्वाभाविक रूप से किया गया अनुष्ठान त्याग में, धर्म में, अभिलाषा होने पर गुण की उपलब्धि भी है ही; क्योंकि पौद्गलिक सुखो की आशखा दोष रूप है, वह नहीं होता। और जो पहले विधि रहित अनुष्ठान करने वालो को भी वैसा करने का उपदेश किया गया है। वह तो उन मोहग्रस्त जीवो को सत्सगादि का निमित्त है. क्योंकि कभी सत्सगति से धर्म की प्राप्ति भी होगी। जैसे नागिला के पति भवदेव की प्रथज्या जो द्रव्य थी, वह भी भविष्य में शासनप्रभावनादि के लिये बन गई। द्योकि 'गुरुणो जाणंति गुणा' इस वाक्य से यह सिद्ध है कि क्या गुण है? यह तो गुरुजन ही जान सकते हैं। तथा अभ्यास आदि के लिये की गई क्रिया भी उस प्रकार के व्यक्तियों को यद्यपि उस अवसर पर गुणित्व के लिये नहीं बनती; फिर भी अभ्यास के लिये धर्म को प्रकट करने की इच्छा सभी को करने योग्य है। तथापि सवरत्व तो यथार्ड मार्ग में ही है। इत्यादि कहा गया है। जैसे महानिशीथ-अव्ययन में मुखवस्त्रिकादि भी लक्षण युक्त भी द्रव्यालङ्गी असयत कहे गये हैं। एव अतिमुक्तक निर्ग्रन्थ के अधिकार में, अतिमुक्तक ने जलक्रीडा की आलोचना तक भी नहीं की फिर भी केवलज्ञान होगया। तथा सम्यग्दर्शन ज्ञानचरित्र परिणतात्मा आवश्यकादि क्रिया में उपयोग सहित प्रवृत्त हुआ, पूर्वकर्म को निर्जरा करता हुआ, सवरी, अप्रमत्तदशा में स्थित है, धर्मध्यान के अवलम्बन से क्षयक परिणाम को प्राप्त असंख्य गुण विशुद्धि से असंख्यगुण निर्जरा वाला होता है। क्षयक श्रेणो का स्वरूप यों है —

अणमिच्छमीस सम्मतिआउ इग विगल थीण तिगुज्जो अ ।  
तिरि नरय थावर दुग साहारायव अउनपुत्थीए ॥ ६६ ॥  
छग पुं सजलणा दो निद्व विग्घ वरण क्खए नाणी ।

( पचमकर्मग्रन्थ )

अर्थ.—अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्र-  
मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मनुष्यायु के विना तीन आयु, एकेन्द्रिय-  
जाति, विकलत्रयजाति, स्त्यानर्द्धि त्रिक् ( निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला,  
स्त्यानर्द्धि ) उद्योत, तिर्यञ्चगति, तिर्यगानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी,  
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क,  
प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, हास्यमदक,  
पुरुषवेद, सज्वलन कषाय चतुष्क, निद्रा, प्रचला, पाँच अन्तराय,  
पाँच ज्ञानावरण, और चारदर्शनावरण इन ६३ प्रकृतियों का क्षय  
करने पर जीव केवलज्ञानी होता है । विस्तृत स्वरूप कर्मग्रन्थ में देखना  
चाहिये । यहाँ केवल क्षय होने वालो प्रकृतियों के नाम मात्र दिये हैं ।  
पुनः प्रतिक्रमण की महत्ता बतलाते हैं । कहा है कि :—

“कम्म ज पुत्रकयं, सुहासुह मणेय वित्थरविसेस ।

त ओ णियत्तए अप्पय तु जो सो होइ पडिक्कमण ॥”

अर्थ—शुभ अशुभादि रूप अनेक विस्तार विशेष रूप जो पूर्वकृत  
कर्म हैं; उनसे आत्मा को निवृत्त करदे—पृथक् करदे—वही वास्तविक  
प्रतिक्रमण है ।

जो आत्मा प्रमादयुक्त है, वह शुद्ध भाववाला कैसे हो सकता  
है ? कषाय के भाव की गुरुता से जो अलसता होती है, वही प्रमाद  
है । अतः स्वरस, निर्भर नियमित स्वभाव को प्राप्त होता हुआ मुनि  
परमशुद्धता को पाता है । और शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । यह कैसे  
होता है ? वही बतलाते हैं—

( उपजाति वृत्तम् )

त्यक्त्वास पर द्रव्य प्रचारभोगं, स्वद्रव्यभोगाद् लभते स्वरूपम् ।  
सर्वापराधत्यजनेन शुद्ध स्तत्त्वामृतास्वादरतो विशुद्धः ॥ ६ ॥

अर्थः—जो परद्रव्यपुद्गल के प्रचार भोग का परित्याग करके, स्वआत्म द्रव्य के भोग से स्वरूप को प्राप्त करता है; वह सर्व अपराध-दोष-पाप को छोड़ देने से शुद्ध हुआ, तत्त्वामृत के आस्वादन में लगा हुआ विशुद्ध बन जाता है । विशुद्धात्मा के बन्ध का अभाव ही जाता है । सिद्ध कैसे होता है ? यह कहते हैं :—

( मन्दाक्रान्ता वृत्तम् )

वन्धा भावान्निजपदगतोनिर्जरत्कर्ममुक्तो,  
नित्योद्योत स्फुरित सहजावस्थमात्मस्वरूपम् ।

कृत्वा भुञ्जन् गुणपरिणति सच्चिदानन्दमग्न ,

शुद्धः सिद्धो जयति नियत दर्शनज्ञानलीन ॥ ७ ॥

अर्थ.—बन्ध के अभाव से स्वरूप को प्राप्त आत्मा निर्जरते हुये; अर्थात् आत्मा से पृथक् होते हुये कर्मों से मुक्त हो जाता है । और नित्य उद्योतिष् स्फुरित सहज अवस्था वाले आत्मस्वरूप को प्रकट करके गुणपरिणति को भोगता हुआ सच्चिदानन्द में मग्न बन जाता है । ऐसा शुद्ध नियत दर्शनज्ञान में लीन सिद्ध जयवन्त है ।

इति श्रीमद्देवचन्द्रगणि विरचतेऽध्यात्मप्रबोधेऽपरनामदेशनासारे  
मोक्षनिरूपणोनामाऽष्टमोऽधिकारः ।

## अथ शुद्ध उपदेश रूप नवम अधिकारः

जो आत्मा सद्गुरु के वचनोपदेश सुनने से शुद्ध साधना के उद्यम में लगा हुआ है, पूर्ण शुद्धानन्द को सिद्ध करना चाहता है और तत्त्व प्राप्त करने का अभिलाषी है, वह जिज्ञासु बना हुआ मोक्ष मार्ग के अभिमुख होता है ।

कत्ता भोक्ता भावो नो परभावाण क पि दव्वम्मि ।

अन्नाणेण जीवे न नाणे तस्स ओ अभावो ॥ १ ॥

व्याख्या.—किसी भी द्रव्य में परभावो का कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है । अतः परभाव कर्तृत्व जो जीव में हो गया है, वह अज्ञान से है । जीव के ज्ञान के अभाव में हुआ है । यथार्थ ज्ञान होने पर उसके परभाव के कर्तृत्व का अभाव हो जाता है । अतः यथार्थ ज्ञान में कर्तृत्वादि भाव चले जाते हैं ।

दव्वा ज उपज्जइ त गुण तेण सो अभिन्नोत्ति ।

जह कु डलाइ भावे कणायं एगत्तणेणैव ॥ २ ॥

जीवस्साजीवस्स उ जे सभावा पयासिया मुत्ते ।

जीवाजीवा दव्वा तेसि मभिन्ना विद्याणाहि ॥ ३ ॥

सजोगे जे जाया तेन कज्ज तु तस्स दव्वस्स ।

कारणजोगे सति कारण चाए न ते हति ॥ ४ ॥

कज्ज पट्टच्च कत्ता कत्ताण तह पट्टच्च कज्जाणि ।

उप्पज्जति णियमा सिद्धि उ न दीनइ अन्ना ॥ ५ ॥

व्याख्या:—द्रव्य से जो उत्पन्न हो, वह उस द्रव्य का गुण होता है और वह उस द्रव्य से अभिन्न होता है जैसे कुण्डलादि भाव में स्वर्ण की एकता है । जीव और अजीव के जो जो स्वभाव मूत्र में

( उपजाति वृत्तम् )

व्यक्त्वास पर द्रव्य प्रचारभोगं, स्वद्रव्यभोगाद् लभते स्वरूपम् ।  
मन्त्रापराधत्यजनेन शुद्ध स्तत्त्वामृतास्वादरतो विशुद्ध ॥ ६ ॥

अर्थः—जो परद्रव्यपुद्गल के प्रचार भोग का परित्याग करके, स्वआत्म द्रव्य के भोग से स्वरूप को प्राप्त करता है; वह सर्व अपराध-दोष-पाप को छोड़ देने से शुद्ध हुआ, तत्त्वामृत के आस्वादन में लगा हुआ विशुद्ध बन जाता है। विशुद्धात्मा के बन्ध का अभाव हो जाता है। सिद्ध कैसे होता है ? यह कहते हैं —

( मन्दाक्रान्ता वृत्तम् )

बन्धा भावान्निजपदगतो निर्जरत्कर्ममुक्तो,  
नित्योद्योत स्फुरित सहजावस्थमात्मस्वरूपम् ।  
कृत्वा भुञ्जन् गुणपरिणति सच्चिदानन्दमग्न ,  
शुद्ध. सिद्धो जयति नियत दर्शनज्ञानलीन. ॥ ७ ॥

अर्थः—बन्ध के अभाव से स्वरूप को प्राप्त आत्मा निर्जरते हुये; अर्थात् आत्मा से पृथक् होते हुये कर्मों से मुक्त हो जाता है। और नित्य उद्योतिस् स्फुरित सहज अवस्था वाले आत्मस्वरूप को प्रकट करके गुणपरिणति को भोगता हुआ सच्चिदानन्द में मग्न बन जाता है। ऐसा शुद्ध नियत दर्शनज्ञान में लीन सिद्ध जयवन्त है।

इति श्रीमद्देवचन्द्रगणि विरचतेऽध्यात्मप्रबोधेऽपरनामदेशनासारे  
मोक्षनिरूपणोनामाऽष्टमोऽधिकारः ।

## अथ शुद्ध उपदेश रूप नवम अधिकारः

जो आत्मा सद्गुरु के वचनोपदेश सुनने में शुद्ध साधना के उद्यम में लगा हुआ है, पूर्ण शुद्धानन्द को सिद्ध करना चाहता है और तत्त्व प्राप्त करने का अभिलाषी है; वह जिज्ञासु बना हुआ मोक्ष मार्ग के अभिमुख होता है ।

कत्ता भोक्ता भावो नो परभावाण क पि दव्वम्मि ।

अन्नाणेण जीवे न नाणे तस्स ओ अभावो ॥ १ ॥

व्याख्या:—किसी भी द्रव्य में परभावो का कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है । अतः परभाव कर्तृत्व जो जीव में हो गया है, वह अज्ञान से है । जीव के ज्ञान के अभाव में हुआ है । यथार्थ ज्ञान होने पर उसके परभाव के कर्तृत्व का अभाव हो जाता है । अतः यथार्थ ज्ञान में कर्तृत्वादि भाव चले जाते हैं ।

दव्वा ज उपज्जइ त गुण तेण सो अभिन्नोत्ति ।

जह कु डलाइ भावे कणाय एगत्तणेणैव ॥ २ ॥

जीवस्साजीवस्स उ जे सभावा पयासिया सुत्ते ।

जीवाजीवा दव्वा तेसि मभिन्ना वियाणाहि ॥३॥

सजोगे जे जाया तेन कज्ज तु तस्म दव्वस्स ।

कारणजोगे सति कारण चाए न ते हुंति ॥ ४ ॥

कज्ज पट्टुच्च कत्ता कत्ताण तह पट्टुच्च कज्जाणि ।

उप्पज्जति णियमा मिद्धि उ न दीनइ अन्ना ॥५॥

व्याख्या:—द्रव्य में जो उत्पन्न हो, वह उस द्रव्य का गुण होता है और वह उस द्रव्य से अभिन्न होता है जैसे कुण्डलादि भाव में स्वर्ण की एकता है । जीव और अजीव के जो जो स्वभाव सूत्र में

प्रवर्णित किये हैं, उन उन से जीव अजीव द्रव्यों को अभिन्न जानना चाहिये । सयोग से जो हो गये वे उस द्रव्य के कार्य नहीं; क्योंकि वे निमित्त कारण से होते हैं । जैसे जीव के मिथ्यात्वादि कारणों से बन्ध होता है । और इन कारणों के न होने पर बन्ध भी नहीं होता । जीव के स्वभाव ज्ञानादि है, और अजीव के जडत्वादि ।

कार्य का उद्देश्य करके कर्त्ता और कर्त्ता के आधीन कार्य उत्पन्न होता है । ऐसा नियम है । क्योंकि जीव भी क्रमनियमित आत्म परिणामो से उत्पन्न मान होने से जीव है । इसी प्रकार अजीव भी अजीव के क्रमनियमित परिणामो से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है । अन्य नहीं । सर्व द्रव्यों के अपने अपने परिणामो से उत्पद्यमान भावों के होने से जीव अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि सभी द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पादक भाव का अभाव है । यदि ऐसा न होता तो जीव का अजीव कर्तृत्व सिद्ध ही जाता, और कर्त्ता कार्य तो अन्योन्य सापेक्ष है, अतः 'जीव अजीव कर्त्ता नहीं ।' यह जानना योग्य है । वह आत्मा अनादि काल से ही प्रतिनियत स्वलक्षण ज्ञान के आवृत रहने से स्वपर के एकत्व अभ्यास के कारण कर्त्ता बना हुआ, प्रकृति निमित्त उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है । अर्थात् जन्मता मरता है । तथा प्रकृति भी-शरीरादि जड़ भी उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है । इस प्रकार आत्मा व प्रकृति का कर्त्ता और कार्य में भाव अभाव भी अन्योन्य निमित्त नैमित्तिक भावों द्वारा है इससे दोनों का ही पारस्परिक सम्बन्ध होता है; और इसी से ससार-जन्ममरण है । तथा इसी कारण से चेतन का कर्त्ता कर्म व्यवहार है ।

जब तक यह आत्मा प्रतिनियत स्वलक्षण के अज्ञान से उदयागत प्रकृति विपाक को स्वत्वरूप से भोगता हुआ, आत्मा के बन्ध होने के निमित्त मिथ्यात्वादि को नहीं छोड़ता, तब तक स्वपर के

एकत्व का ही ज्ञायक रहता है, और स्वपर के एकत्व निर्धारण के कारण मिथ्यादृष्टि रहता है अथवा स्वपर की एकत्व परिणति से ही असयत बना रहता है। तथा तब तक ही पर और आत्मा के एकत्व का अभ्यास करने से पर कत्ता होता है। और जब यही आत्मा प्रतिनियत स्वलक्षण निज ज्ञानादि से प्रकृति और उसके विपाक को परत्व से जानता हुआ, बन्ध के निमित्तों का परित्याग कर देता है, तब स्व पर को स्व ज्ञान द्वारा भिन्न जानने वाला होजाता है। और उसी प्रकार के निर्धारण से सम्यग्दृष्टि बनता है। तथा स्वपर के विभाग की परिणति से सयत-सयमी बन जाता है। और तभी स्वपर के एकत्व का अभ्यास न होने से पर का अकर्त्ता होता है।

( अनुष्टुप् ) कर्तृत्व भुञ्जकत्व च पराणा न स्वभावता ।

अज्ञानज परिणाम ज्ञानोदये निवर्त्तते ॥ १ ॥

अर्थ.—परवस्तुओं का कर्तृत्व और भुञ्जकत्व आत्मा के स्वभाव से नहीं होता, वह भाव-कर्त्ता भोक्ताभाव तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ परिणाम है जो ज्ञान से ही अथवा ज्ञान का उदय होने पर हटता है।

अन्नाणी कम्मफल णियरूव जाण भुजेइ ।

नाणी कम्मविवाग भुंजतो नो रमइ तत्थ ॥ ६ ॥

व्याख्या—वास्तव में अज्ञानी शुद्ध आत्मज्ञान के अभाववश स्वपर के एकत्व ज्ञान से और स्वपर की एकता के निर्धारण (निश्चय) से तथा स्वपर की एकत्व परिणति से प्रकृति स्वभाव में स्थित होने के कारण प्रकृति स्वभाव को अहतया (में रूप) अनुभव करता हुआ कर्मबन्ध करता है। ज्ञानी शुद्ध आत्मज्ञान के सद्भाव से स्वपर के विभाग ज्ञान से, वैसा ही निर्धारण करने से और स्वपर की एकत्व अपरिणति से प्रकृति-जड स्वभाव से दूर हटा हुआ होने से, शुद्ध आत्मस्वभाव को ही अहतया अनुभव करता हुआ, कर्मफल के उदय को ज्ञेयमात्र रूप जानता है। उस कर्म का अहंतया अनुभव नहीं

नहीं करता। अर्थात् शुभाशुभ उदय मे ऐसा अनुभव नहीं करता कि मैं सुखी दुःखी हूँ। अतः उस आत्मज्ञानी के वेद्यमान कर्म होने पर भी अव्याकृता होने से बन्ध वह अबन्धक ही रहता है। अज्ञानी तो विपाक भोग मे रमण से नित्य बन्धक होता है। ज्ञानी जो कि स्वात्म गुणो मे रमण करता है, कदापि बन्धक नहीं बनता। यही कहते हैं—

( शार्दूलविक्रीडित वृत्तम् )

अज्ञानी तु विपाक भोगरमणा ग्नित्य भवेद् बन्धको,

ज्ञानी स्वात्मगुणेषु रम्य रमणी नो जातुचिद् बन्धकः ।

इत्येवं नियत विभज्य विबुधै रज्ञानता त्यज्यता,

शुद्धे स्वात्म धने रमन्ति निपुणाः सेवन्ति सज्ज्ञानताम् ॥१॥

अर्थ.—अज्ञानी तो विपाक भोग मे रम जाने से सदा बन्धक रहता है; और ज्ञानी स्वात्म गुणों मे रमकर उन्ही मे रमण करता है; अतः वह कदापि बन्धक नहीं होता। ऐसा निश्चय से है अतः पण्डितजन स्व पर का विभाग करके अज्ञानता का परित्याग करे। निपुण व्यक्ति वे ही हैं; जो अपने शुद्ध आत्म धन मे रमते हैं और उत्तम ज्ञान का अभ्यास करते हैं, या सेवा करते हैं।

जैसे यहाँ ससार मे विषघर शर्करामिश्रित दुग्ध पिलाने पर भी विषभाव का परित्याग नहीं करता; वैसे ही निश्चित रूप से अभव्य जीव अनेक शास्त्रों का अभ्यास कर लेने पर भी मिथ्याज्ञान से अज्ञानी होने के कारण पुद्गल भोगित्व से विरक्त नहीं होता। ज्ञानी तो यथार्थ श्रुतज्ञान लक्षण है, शुद्ध आत्मज्ञान के सद्भाव से पर-पुद्गल-जड़ से अत्यन्त विरक्त होने के कारण परभोगि स्वय ही छोड़ देता है। मधुर अथवा कटुक उदय मे आ जाता होने से केवल ऐसा जानता है, नकि उन्हे करता है। अतः ज्ञानी स्वरूप मे ही रमता है। कर्मचेतना शून्यत्व द्वारा व कर्मफल शून्यत्व से र

होने से और अवेदित्व होने से न कर्म करता है, न वेदता है, किन्तु ज्ञान चेतनामयत्व से केवल ज्ञातारूप होने से कर्मबन्ध और कर्मफल को वह शुभ हो या अशुभ मात्र जानता है। स्वामित्व भाव से ग्रहण नहीं करता, अतः अवन्धक है।

दिहि जहेह णाण अकारय तह अवेदयं चैव ।

जाणाइ अ वध मुख् कम्मदुदय निज्जर चैव ॥ ७ ॥

व्याख्या—जैसे इस लोक में दृष्टि दृश्य से अत्यन्त विभक्त (पृथक्) होने से उस दृश्य को करने या वेदने में असमर्थ होने के कारण दृश्य को न करती है, न भोगती है। क्योंकि यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व माना जाय तो अग्नि के देखने से सन्धुक्षकवत्<sup>१</sup> स्वयं अग्नि जलाने वाले को भी लोह पिण्डवत् उष्णता के अनुभवन का दुर्निवारत्व प्राप्त होगा। किन्तु दृष्टि का स्वभाव मात्र दर्शन करना है, अतः वह सर्व को केवल देखती है। वैसे ही ज्ञान भी स्वयं ज्ञायक होने से कर्म से अत्यन्त विभक्त (पृथक्) होने के कारण निश्चय से कर्म को करने और वेदने में असमर्थ होने से, न कर्म करता है और न वेदता है, किन्तु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव से बन्ध को या मोक्ष को जानता है। निर्जरा को भी जानता है। और जो आत्मा को फर्त्तारूप से अज्ञान के कारण जानता है, उसके सामान्य जनवत् न निर्जरा है न मोक्ष, केवल बन्ध ही है।

अण्णाणी मूडप्पा परदव्व अप्पय तु मन्नेति ।

नाणी जहड्दोहि बायसहानं निय भणड ॥ ८ ॥

व्याख्या.—अज्ञानी विमूढ आत्मा परद्रव्य को 'यह मेरा हूँ' ऐसा देखते मानते हैं। जानिजन तो—जो निश्चय से यथार्थ प्रनिबुद्ध है; वे अणुमात्र परद्रव्य को भी 'यह मेरा नहीं है' ऐसा देखते हैं। जैसे इस लोक में कोई व्यवहार मूढ़ व्यक्ति—जो अन्य ग्राम में रहने वाला है, वह पराये

ग्राम को 'यह ग्राम मेरा है' इस रूप से देखता हुआ मिथ्यादृष्टि और झूठा-असत्यभापी है। वैसे ही अशुद्ध आत्मा व्यवहार मूढ होकर परद्रव्य को 'यह मेरा है' ऐसे देखे तो वह भी परद्रव्य को अपना करता हुआ मिथ्यादृष्टि ही है। अतः तत्त्वज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण परद्रव्य को 'यह मेरा नहीं' यह जानकर परद्रव्य कर्तृत्व के व्यवसाय से मुक्त है; अतः वह सम्यग् दर्शन वाला है।

एकस्य वस्तुनो नान्य. कर्ता भवति कर्हिचित् ।

परानुगत चैतन्यो विभाव प्रकरोत्ययम् ॥ ३ ॥

अर्थ.—किसी एक की वस्तु का कर्ता अन्य कभी नहीं होता, किन्तु यह चैतन्य परानुगत बना हुआ है, इससे विभाव का कर्ता बना हुआ है। वास्तव में है नहीं; किन्तु परानुगत होने से स्वयं को कर्ता मान रहा है।

अतः मिथ्यादृष्टि की चेतना वीर्यादि को स्वक्षयोपशमीभूत होने से वह परभावादि में स्वामित्व भोवतृत्व आदि करता हुआ, शुभाशुभ धिभाग से इष्टता अनिष्टता करता हुआ रागद्वेष रूप से चेतना को परिणत करता हुआ रागद्वेष रूप भाव कर्म का कर्ता होता है। भाव कर्म को प्राप्त हुआ स्वक्षेत्रगत पुद्गलो को आत्म प्रदेशों के साथ लोलीभूत<sup>१</sup> करता है। इस से कर्म का कर्ता होगया। वही आत्मा सम्यक्त्वी होने पर स्वचेतना वीर्यादि को स्वगुणादि में नियुक्त करता हुआ पर का अग्राहक होने से अभिनव कर्मों का अग्राहक होता है। इम प्रकार वर्द्धमान ( बढ़ते हुये ) अग्राहक भाव वाला आत्मा सर्व स्वक्षयोपशमज गुण परिणाम को स्वरूपानुग करता है; तब सर्वथा संवरी होता है। ऐसा जानकर परभाव से स्वशक्ति का रोधन नहीं होने देता और आत्मा शुद्ध बनता जाता है। यह सिद्धान्त है।

<sup>१</sup> एक रूप

जैसे शिल्पी-स्वर्णकार आदि कुण्डलादि परद्रव्य परिणामात्मक कर्म हथोड़े आदि से करता है, वह परद्रव्यपरिणामात्मक साधनो से करता है। ग्राम्य जनादि परद्रव्य परिणामात्मक कुण्डलादि का लाभ और फल एकद्रव्य से भोगता है। नकि अनेक द्रव्यत्व से। स्वर्णकार अन्यत्व होने पर भी बनाने में तन्मय होता है, फिर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही उसमें कर्ता कर्म और भोक्तृत्व व्यवहार है। उसी प्रकार आत्मा भी पुद्गलद्रव्य परिणामात्मक मन वचन काया से रूप साधनो से पुद्गल परिणामात्मक पुण्यपापादि कर्म करता है। पुद्गल द्रव्यपरिणामात्मक योग-साधन ग्रहण करता है। पुण्यपापादि कर्म फल जो मुख दुखादि पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक हैं, उन्हें भोगता है। अनेक द्रव्यत्व होने पर भी एकत्व से तन्मय होता है। अतः निमित्त मात्र से ही उसमें कर्ता कर्म का और भोक्ता भोग्य का व्यवहार है। और जैसे वह शिल्पी करने की इच्छा से चेष्टा करता हुआ कुण्डल बना लेता है और पारिथमिक फल भोगता है। वैसे ही आत्मा भी करने का इच्छुक बना हुआ चेष्टा रूप कर्म को आत्म-परिणामात्मक करता है और उसका फल भी एक द्रव्यत्व से भोगता है, अन्यत्व होने पर तन्मय नहीं हो सकता। अतः परिणामी भाव में उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व होगया है फिर भी वह उसका धर्म नहीं, यह आशय है। जो वस्तु अन्य है; वह अन्य वस्तु स्वयं से अतिरिक्त वस्तु को नहीं कर सकता; यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से वैसे दिखता है, परन्तु निश्चय में वैसे कुछ है नहीं। इसको समझने के निम्नाद्धित दृष्टान्त को लीजिये—

जैसे चड़िया श्वेतगुण युक्त है, वह भित्ति (दीवार) आदि पर लगाई जाती है, दीवार को लोग श्वेतभित्ति कहते हैं; तथापि भित्ति भित्ति है, चड़िया चड़िया ही। इसी प्रकार पुद्गलादि के मत्सर्ग ने जीव सकर्मकत्व को प्राप्त होने पर भी जीव जीव ही है और

कर्मस्कन्ध पुञ्जल । कोई भी द्रव्य द्रव्यान्तरत्व को प्राप्त नहीं होता । अर्थात् अन्यद्रव्यरूप नहीं बनता । आत्मा के दर्शनज्ञानादि गुणों का घात आत्मा के परकर्तृत्व भाव में होता है । अतएव परकर्तृत्व भाव को ही निवारण कर देना चाहिये और वह परकर्तृत्व का भाव परभोक्तृत्व भाव के चले जाने पर ही जाता है ।

गाणस्स दसणत्स य भणियो घाओ तथा चरित्तस्स ।

ण तेहिं पुग्गलदव्वस्स को वि घाओ जिणुद्धिट्ठो ॥ ८

जीवस्स जे गुण केई णत्थि खलु ते परेसु दव्वेसु ।

तम्हा सम्मादिद्धिस्स तत्थि रागो हु विसयेसु ॥ १०

रागो दोसो मोओ जीवस्सेव अणण परिणामा ।

णण कारणेण सद्दाइसु णत्थि रागाइ ( रागादि ) ॥ ११

व्याख्या — त्रिकला<sup>१</sup> जहाँ जहाँ होती है, वहाँ वहाँ उसके ध्यान से नष्ट होती है । जैसे—दीपक का घात होने पर प्रकाश भी नष्ट हो जाता है । जिसमें जिससे जो होता है, वह उसका घात होने पर नष्ट होता है । जो जिसमें जिससे नहीं होता; वह उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता । जैसे—प्रदीप के नष्ट होने पर घट नहीं नष्ट होता और घट के नष्ट होने पर प्रदीप नष्ट नहीं होता । क्योंकि दोनों अन्य अन्य है । एक दूसरे के गुण नहीं । ठीक इसी प्रकार आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि धर्म पुद्गलद्रव्य के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होते, न दर्शनज्ञानादि का घात होने पर पुद्गलद्रव्य नष्ट होता है, एव दर्शन-ज्ञानचारित्र्य पुद्गलद्रव्य में नहीं होते । यह सिद्ध हुआ, अन्यथा पुद्गल के नष्ट होने पर ज्ञान दर्शन का और ज्ञानदर्शन का घात होने पर पुद्गलद्रव्य का घात दुर्निवार होता । क्योंकि इस प्रकार जो जितने कुछ गुण जीव के हैं, वे सभी परद्रव्यों में नहीं हैं । प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है, तो सन्यग्दृष्टि के विषयादि में राग कैसे होता है ? जब कि

<sup>१</sup> समझ में नहीं आया

राग द्वेष, जीव का स्वरूप नहीं है। तब रागद्वेष के भाव कहीं से उत्पन्न होते हैं ?

इसका उत्तर देते हैं — ज्ञान दर्शनादि गुण जीव से अविभक्त हैं, इनके आवरण के क्षयोपशम से विशेष सामान्य उपयोग की जो प्रवृत्ति होती है, वह कपायोदम से क्लुषित को गई होती है, परभाव भोक्तृत्व द्वारा शुभाशुभ परभाव विभाग से प्रवृत्त होती हुई, इष्टानिष्ट रूप से जानी जाती हुई, रागद्वेषपरिणतिरूप होती है। अतः रागादि पुद्गल गुणों का भी, जीव के मूल स्वभाव से भिन्नत्व है वे जीव के स्वभाव से भूल गुण नहीं; अपितु पुद्गल के ही स्वाभाविक गुण हैं जो जीव गुण रूप चेतना है, वही परसयोग से तथा रूपपरिणत होती हुई रागादिरूप हो गई है, इसीलिये इन्हें रागादि को अनन्यपरिणाम' कहा गया है। क्योंकि ये जीव से अन्य-धर्मास्ति आदि ५ द्रव्यों में नहीं मिलते। जीव के ही प्राप्त होते हैं। कहा है —

( मन्दा क्रान्ता घृत्तम् )

रागद्वेषाविह हि भवत ज्ञानमज्ञातभावान्

ती वस्तुत्वे प्रतिनियत दृशा दृश्यमानी न किञ्चन् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयति ततस्त्वं दृष्टया स्फुटतो,

ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहज येन पूर्णाचलाच्चिः ॥ १ ॥

अर्थ.— इस जगत में रागद्वेष, ज्ञान के अज्ञान भाव से होते हैं। अर्थात् मिथ्यात्ववश जन ज्ञान अज्ञानरूप बनता है; तब आत्मा रागद्वेषरूप दोष करता है। वे वास्तव में निश्चय दृष्टि में देवने पर कुछ नहीं है। अर्थात् आत्मा के स्वयं के नहीं। अतः सम्यग्दृष्टि उन्हें तत्त्वदृष्टि से स्पष्ट क्षय करता है, जिसमें पूर्ण और अचल किरणो युक्त सहज ज्ञानज्योति प्रज्वलित हो जाती है।

रागद्वेषोत्पादक तत्त्वदृष्टया, नान्यद् भव्य वीक्षते किञ्चनार्थि ।

जीवद्रव्योत्पन्नचेतन्यव्यक्ति रन्यद् द्रव्यानक्तिनो जायते तां ॥२॥

अर्थ.—तत्त्वदृष्टि से देखनेवाला तो इन राग द्वेष के भावों का उत्पादक स्वयं की ही अन्य-जड़ में आसक्त वृत्ति को ही मानता है और उसे आत्मा का अहित करने वाला समझता है। अज्ञानवश जीव के चैतन्य की व्यक्ति राग द्वेष रूप से होती रहती है। अज्ञान- (जीव व-जड़ को एक रूप मानने की मिथ्या धारणा) जब दूर हो जाता है तो राग द्वेष स्पष्ट पृथक् भासने लगते हैं।

यहाँ शका होती है कि यदि एक क्षेत्त्रगत पुद्गल आत्म गुणों का आवरण करने वाले नहीं है; तो वे कर्मरूप से ग्रहण किये गये आवारक (ढँकने वाले) कैसे बन जाते हैं ?

इसका उत्तर देते हैं.—कि जीव और पुद्गलों की परपरणामिकता की परिणति निमित्त योग से है; इससे जीव, पुद्गलभोगासक्ति के निमित्त से रागद्वेष परिणति उत्पन्न करता है। निमित्त का सर्वथा त्याग कर देने पर राग द्वेष परिणति नहीं होती। रागद्वेष द्वारा गृहीत कर्मवर्गण स्कन्धों में ही आवारकता होती है। तब शका होती है कि क्षीण मोहादि में परभोगित्व होने पर भी राग द्वेष का अभाव कैसे हो जाता है, उत्तर यो है:—उनके चारित्र्यगुण के सम्पूर्ण प्राग्भाव से पररमणता के स्थान पर स्वरमणता भाव से भोगित्व है ? नकि परभोगित्व ? तब सयोगि के वलि के अघाति का उदय कैसे रहता है ? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। इसका भी उत्तर देते हैं—अघाति का उदय अव्यावाधादि गुणों को आवृत करने रूप है नकि परभावानुभवनरूप। यह जानना चाहिये। और जैसे ब्राह्मो आदि औषधियाँ भक्षण करने पर क्षायोपशमिकी बुद्धि की वृद्धि होती है और वृत्ताक (बैगन) तरबूज दधि आदि खाने पर बुद्धि का ध्वंस होता है। अतः वैसे ही जीव और पुद्गल निमित्त रागादि योग से अन्य परिणति रूप परिणमते हैं। अतः आत्म-सुखाभिलाषीजन परभावभोगित्व का परित्याग करदें।

अन्न दविण्ण अन्न दवियस्स णो कीरइ गुणुप्पाओ ।

वत्थु सहावे सव्ये नियसहावे परिणमति ॥ १२ ॥

व्याख्या:—किसी भी अन्यद्रव्य के द्वारा अपने से अन्य द्रव्य के गुणों का उत्पादन नहीं किया जाता। यह सर्व द्रव्यों का वास्तविक स्वभाव है। सभी द्रव्य स्व स्वभाव में ही परिणमते हैं। इस कारण परद्रव्य जीव के रागादि उत्पन्न नहीं करते। क्योंकि सभी द्रव्यों के गुणों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों का उत्पादन कभी नहीं होता।

अण्ण निमित्ता परिणमइ दव्वदुग तज्जणय संबंघा ।

आवरण पय पुग्गल विभाव भाव च उव ओगो ॥ १३ ॥

सर्व-पद द्रव्यों में दो द्रव्य-जीव और पुद्गल अन्य परिणाम रूप परिणमते हैं और वह परिणमन अन्य निमित्त से होता है। जीव का उपयोग गुण पुद्गल निमित्त से राग ष विभावतया परिणत होता है और पुद्गल जीव द्वारा गृहीत हुये जीव गुण रोधक भाव को प्राप्त होते हैं यह सम्बन्ध तादात्म्य नहीं होता; किन्तु निमित्त नैमित्तिक योग से उत्पन्न होने के कारण इनका उत्पत्ति सम्बन्ध है। उत्पत्ति की आदि कहाँ से है? उसे समय प्राप्त में इस प्रकार कहा है—

“ नव नव निमित्त योगा राग दोषा नवनवा हु ति ।

तेण साइसना सत्तइ पट्टुच्चणाइणा ॥ ”

अर्थ:—पुत्र क्लृप्त धन भोगादि का नया नया संयोग तथा वियोग होने पर नये नये रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अनादि काल से वे ही सदा सन्तति के पीछे अर्थात् एक के पश्चात् मदा एक ही मिलते हैं। यहाँ पर जो एकान्त से रागादि परमात्रों को निमित्तोद्भूत कहते हैं, वह अगत्य है। क्योंकि मिट्टी के भी जो आकाश प्रदेशों में स्थित है, उनके आकाश प्रदेश स्थित वगैरहों के घटने का प्रसङ्ग हो जायगा और अतिव्याप्ति दोष की प्राप्ति हो जाती है सो बलग। और वे कई

व्यक्ति जो एकांत से पुद्गल निमित्त के बिना रागादि को आत्मोद्भव कहते हैं; वह भी असत्य है क्योंकि रागद्वेष जीव के स्वभाव में नहीं मिलते हैं। अतः पुद्गल सग के निमित्त से जीव के ज्ञान दर्शन उपयोग रागद्वेषतया परिणत होते हैं। पुद्गल सग का अभाव हो जाने पर तो आत्मा वीतरागत्व को पा जाता है। उसे इस दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं—

जैसे मृत्तिका जल के योग से द्रवत्व को और अग्नि के योग से भस्मतत्व को प्राप्त हो जाती है। वही मिट्टी कुम्भकार का योग पाकर चक्र दण्ड चीवर के निमित्त से घट के आकार में परिणत हुई अग्नि से पककर चिरकाल तक जलाधारत्व ( जल धारण करना ) करती है। उसी प्रकार पुद्गलस्कन्ध भी जीव के प्रयोग से कर्मतया परिणत हुये ज्ञानादि गुणों के आवरणत्व रूप से परिणमते हैं। यहाँ यह परिणाम 'जीव और पुद्गल' उभयजन्य है। जैसे परमाणु वर्णादि गुण चतुष्क स्वरूप है। ( एक परमाणु में एक गन्ध एक रस और दो स्पर्श होते हैं। ) परमाणु में शब्दादि धर्म नहीं हैं; तथापि बहु परमाणु मिलकर स्कन्ध रूप बनते हैं; तब शब्दादितया परिणति हो जाते हैं। परमाणुओं में शब्दत्व तादात्म्य धर्म से नहीं है। किन्तु वह उत्पत्तिरूप धर्म है। इत्यादि स्वतः ऊह्य है। अर्थात् स्वयं तर्क करके समझने योग्य है।

वर्णादि सुह असुहा न राग दोस स्स कारणा हु ति ।

तस्स निमित्ते आया कत्ता होऊण परिणमइ ॥ १४ ॥

व्याख्या—शुभ या अशुभ वर्णादि पुद्गल रागद्वेषादि के कारक नहीं होते, उस पुद्गल के निमित्त से आत्मा कर्त्ता बनता हुआ, चेतना को इष्टानिष्ट रूप से व्यापन करता हुआ अर्थात् चेतना को व्यवहृत करता हुआ रागादि का कर्त्ता होता है। अतः वे शुभाशुभ पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिये निमित्त का परित्याग होने

पर कर्तृत्व भी नहीं रहता । एतदर्थ परभाव का ग्रहण व भोग दोनों का त्याग ही श्रेय है । और उस परभाव का त्याग सम्यग्ज्ञान पूर्वक पश्चात्तापादि प्रतिक्रमण होता है ।

कम्म ज पुव्वकय सुहा सुह तो निवत्तए अप्पा ।  
जो विणिवित्त चेयणो सो पडिक्कमड सव्व दासाओ ॥१५॥

कम्म जं सुहमसुह जम्मि भावम्मि वज्झइ भविस्स ।  
ततो अकारगत्ते पच्चवखाणी हवइ आया ॥१६॥

ज सुहमसुह मुदिन्न सत मज्ज तु निदण जुत्त ।  
जाणइ निवित्तमाणो मो आलोयणग ओ जीवो । १७॥

निच्च पडिक्कमतो पच्चवखतो तहावलोयतो ।

विगलि अ कम्मपवाहो निम्मल चरणो हवइ चेआ ॥१८॥

व्याख्या — पूर्वकृत कर्म के शुभाशुभ विपाक से जो कर्मरूप है, उससे जो आत्मा निवृत्त होता है, वह प्रतिक्रमण करने वाला होता है । पूर्वकृत कर्म भोग स्वामित्व से घोरता से विनिवृत्त हुआ आत्मा सर्व दोषों से हट जाता है । भविष्य में शुभाशुभ कर्म परिणाम परिणामवान् उस कर्म के अकर्तृत्व रूप परिणत हुआ प्रत्याख्यानी होता है । अर्थात् जिन भावों में कर्म बँधते हैं उन भावों से हटकर भविष्य के लिये उनका प्रत्याख्यान कर देता है । जो शुभाशुभ कर्म उदयगत तथा सत्तागत है अकार्य हैं । उनकी निन्दना युक्त आत्मा निवृत्ति परिणाम होता हुआ उन्हें जानना देखना हुआ है । वह आलोचनागत जीव है । इस प्रकार मरा आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हुआ और प्रत्याख्यातयुक्त आत्मा विगलित कर्म प्रवाह वाता-अर्थात् कर्म प्रवाह जिसका नष्ट हो गया है ।

ऐसे निर्मल चरित्र वाला होता है । वास्तव में जो पद्गल कर्म विपाक से आत्मा को निवृत्त कर लेता है, कर्म विपाक के

कारणभूत परिणाम से अनो चेतना को हटा लेता है, वह स्वय ही प्रतिक्रमण कर लेता है। जिस कारण से कर्मबन्ध होगा उससे निवृत्ति कर लेने से प्रत्याख्यानी बन जाता है। वही वर्तमान कर्म के कारण-भूत अध्यवसाय को अकार्य रूप जानता हुआ उस अध्यवसाय से निवृत्त होता हुआ शुद्ध अध्यवसाय वाला आलोचक होता है। इस समय प्रथम स्व सत्ता से दूसरे दुर्ध्यानादि को हेयरूप जान कर उन पूर्वकृत दुर्ध्यानादि की निन्दा करता हुआ-हा ! दृष्ट कार्य किया ! अकार्य किया ! वह मेरा कार्य मिथ्या हो जाय ! ऐसे परिणामयुक्त के इस प्रकार की आलोचना से दोष से पृथक्कृत आत्म परिणामी के प्रतिक्रमण होता है। उन दोषो को पुनः न करने की, उनको छोड़ देने की प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान है। इस प्रकार नित्य प्रतिक्रमण, नित्य प्रत्याख्यान और नित्य आलोचना करता हुआ पूर्वकृत कार्यों व उत्तर-कृत कार्यों से अत्यन्त निवृत्तमान कर्म विपाक को आत्मा से अत्यन्त मिनन पाता हुआ निश्चय से अपने ज्ञान स्वभाव मे ही निरन्तर चलने से चारित्रवान होता है। चारित्र रूप होता हुआ अपने ज्ञानमात्र चेतन से ज्ञान चेतना युक्त हो जाता है। यह हार्द है आशय है। ज्ञान की सद्भासनता प्रवृत्ति से प्रकाशित होता हुआ ज्ञान अभ्यन्त शुद्ध होता है। यहा ज्ञान सवेदना पूर्वक प्रवर्तता हुआ आत्मा ज्ञान की शुद्धि को नही रोकता हुआ बन्ध रहिता होता है।

वेद तो कम्मफल अप्पाण कुण्ड जो ह कम्मफल ।

सो त पुणो वि वधइ वीय दुक्खस्स अट्टविह ॥९॥

वेदतो कम्मफल मण्कय जो मुणइ एगत्ते ।

सो तं पुणो वि वधइ वीय दुक्खस्स अट्टविह ॥१०॥

वेदतो कम्मफल रइ अरइगओ अ ह्वई जो आया ।

सो त पुणो वि वधइ वीय कम्मस्स अट्टविह ॥११॥

व्याख्या.—जो वेदता हुआ कर्मफल को आत्मा का करता है, वह दुःख का बीज अष्टप्रकार का कर्म पुनः बाँधता है। जो कर्मफल को वेदता हुआ, 'यह मेरा किया हुआ है' 'मैं करता हूँ' इस प्रकार स्वसामर्थ्य को मानता हुआ, परभाव के अकर्तृत्व को छुपाता हुआ, भव भ्रमण बीजभूत अष्टप्रकार कर्म पुनः बाँधता है। पूर्ववद्ध कर्म के विषाक को शुभ या अशुभ रूप से वेदता हुआ रति अरति परिणाम को एकत्वरूप से करता हुआ पुनः अष्टविध कर्मदलिकों से बाँध जाता है। ज्ञानावरण व दर्शनावरण के क्षयोपशम से समुत्थ-प्रकट हुई चेतना-ज्ञायकता दो प्रकार की होती है - १. कर्म चेतना, २ कर्मफल चेतना। उन में ज्ञान से अन्य 'यह मैं करता हूँ' यह कर्म चेतना है। चेतना को अज्ञान वश अन्य 'यह मैं वेदता हूँ' इस प्रकार की चेतना, कर्मफल चेतना है। वह सारी ही तसार बीज है। और तसार बीज अष्टविध कर्म स्वरूप है अतः मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना नष्ट करने के लिये सकल कर्म संन्यास भावना और सकल कर्मफल मन्यास भावना को हेयत्वरूप विचार करके, 'स्वभावमूत भगवती ज्ञान चेतना ही है।' अतएव, स्वरूप रूपा एक मात्र ज्ञान चेतना को सदा जागृत रखना चाहिये। वहाँ इस प्रकार भावना करे—प्रथम सकल अशुद्ध कर्तृत्व संन्यास भावना का विमर्श—जो मैंने किया, मैंने किया, व करते हुये अन्य का अनुमोदन मन, वचन और काया से किया, उसका मुझे मिथ्या दुष्कृत हो। यह त्रिविध त्रिविध से गतकाल की परभाव कर्तृता निन्दित हुई।। इसी प्रकार उन पञ्चम विकल्पो से परभाव कर्तृत्व की निन्दा करनी चाहिये। नव परभावो के कर्तृत्व भोक्तृत्व रमणत्वादि गत अशुद्ध विकल्पो का प्रतिक्रमण कर्के अर्थात् उनसे हटकर। फिर वर्तमान काल की अशुद्धता को देखता हुआ, न करता हूँ, न कराता हूँ, न करते हुये का अनुमोदन करता हूँ मन में, वचन में और काया में, इस प्रकार त्रिविध त्रिविध का प्रथम भंग से पुनः

एकोनपंचाज्ञत् भग प्रकार से सदोष का निषेध करता हुआ, आलोचना रूप प्रायश्चित्त करता हुआ वर्तमान स्वशक्ति के विशोधन से निर्मल स्वात्म स्वभाव वाला विशुद्ध आत्मा स्व आत्मा मे रमण करने वाला बनता है। फिर आगामि काल की विशुद्धि के लिये—‘न करूँगा, न कराऊँगा और न करने का अनुमोदन करूँगा, मन वचन और काया से’। इस प्रकार भाविकाल मे परभाव करने का प्रत्याख्यान किया हुआ समस्त कर्म सम्मोह को हटा देने वाला आत्मा स्व समवाय सवन्ध से सम्बद्ध आत्मा मे स्वकार्य भाव में सदा आत्मा से वर्तता है। इस प्रकार त्रैकालिक परभाव स्पर्श को दूर करके निर्विकार अपने सहज चैतन्य भाव का ही अवलम्बन करता है। और पर की अशुद्धता का विभाग करके सासर्गिक अशुद्धता को छोड़ने वाला होता है। उसके लिये कर्मफल सन्यास भावना करता है :— ‘कर्मविषवृक्ष के फल नष्ट हो जायँ ।’ ‘मैं उनका कर्ता नहीं हूँ’ ‘न भोक्ता हूँ’, ‘मैं स्वरूप का कर्ता भोक्ता हूँ ।’ अतः मैंने यह नहीं किये, मैं इनके ससर्ग भाव का धारक नहीं हूँ । न मैं इन पुद्गल रूपवति श्रुत अवधि मन पर्यादि केवल ज्ञानावरणीय भल को भोगता हूँ । पुद्गल स्कन्ध मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो स्व के अस्ति स्वभाव का, व अपने ज्ञानगुण का ‘जो स्व पर का परिच्छेदक ज्ञायक है’ भोक्ता हूँ ।

मैं चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शना वरणीय कर्म को नहीं भोगता । समस्त स्वद्रव्य और परद्रव्यों के सामान्य अवबोधक दर्शन गुण का भोक्ता हूँ । न मैं सामान्य विशेष उपयोग रोधक निद्रा पंचक के फल को भोगता हूँ क्योंकि वह मेरा अभोग्य है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि आवरणीय कर्म नव प्रकार का है, निद्रा पंचक को भिन्न किस कारण कहते हो ? उसे उत्तर देते हैं कि—ज्ञानावरण ५ और दर्शनावरण ४ ऐसे नव अवारक प्रकृतियाँ हैं, और ये ज्ञान दर्शन को आवारक हैं । निद्रा पंचक मे तो इनके क्षयोपशम

से समुत्थ उपयोग रोधकत्व ही है। आवारकत्व नहीं, अत भिन्नता जाननी चाहिये। मैं साता असाता वेदनीय कर्मफल को नहीं भोगता। मैं तो स्वात्म द्रव्य व्यापक, अभेद रूप आत्मानन्द का भोक्ता हूँ। न मैं मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय का फल भोगता हूँ। इन प्रकृतियों का फल यथार्थ निर्द्धारात्मक शक्ति को रोकना और अतिचारादि हैं। मैं तो स्वयं को स्वरूप से, पर को पररूप से, यथार्थतया निर्द्धारणादि स्वभावो का भोक्ता हूँ। न मैं अनन्तानुबन्धि क्रोधमान माया लोभ रूप मोहनीय की प्रकृतियों का फल भोगता हूँ; क्यों कि ये शुद्ध क्षमा मार्दव आर्जव मुक्ति आदि की ध्वंसक हैं, तथा गुद्धात्मघर्ष साधकता के साधक व सिद्धो पर क्रोध ईर्ष्या वचना और परभाव इच्छा परिणाम की कारण-भूत हैं। न मैं अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ के कर्मफल भोगता हूँ; क्यों कि ये सन्मार्ग साधको को द्वेष ईर्ष्या कपट इन्द्रिय विषय भोगाशसा के हेतु हैं। मेरे शुद्ध समता रूप सामायिकात्मक स्वरूप के रोधक होने से न मैं प्रत्याख्यानवरणीय क्रोधमान माया लोभ रूप कर्म फल का भोक्ता नहीं हूँ। क्षयापशमीभूत चारित्र्य अविभाग प्रवृत्ति स्वरूप रमण मात्र के परिणामो के बालुप्य के हेतु होने से न मैं सज्वलन क्रोधमान माया लोभ के कर्मफल को भोगता हूँ। परभाव भोक्तृत्व व स्वरूप चलनत्वादि परिणामो के कारण होने से मैं हास्य रति अरति शोकमय जुगुप्सा रूप कर्मफल को नहीं भोगता हूँ।

निर्विकार आत्म चेतना के विकार के हेतु होने से मैं स्त्रीवेद पुरुषवेद नपु सखवेद रूप कर्मफल को नहीं भोगता हूँ। मैं तो निष्कपाय निर्विकार निर्मोह हूँ। निर्मलात्म शक्ति रूप धर्म का भोक्ता हूँ।

न मैं नरक, त्रियं गुं मनुष्य देवायु रूप कर्मफल को भोगता हूँ। मैं तो अविनाशी, अक्षय अवगाह अमरत्व धर्मों का भोक्ता हूँ।

न मैं नरक तिर्यग् मनुष्य देव गति रूप कर्मफल भोगता हूँ, मैं तो गुद्ध अचल एक स्वात्म स्वरूप का भोक्ता हूँ ।

न मैं एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पचेन्द्रिय जाति रूप कर्मफल को भोगता हूँ ये भवभ्रमणावस्था के हेतु हैं, मैं तो स्वरूपगत स्वसत्तावस्थान रूप हूँ ।

न मैं औदारिक वैक्रियक आहारक तैजस कार्मण, इन पाँच शरीरो का और औदारिक वैक्रियक आहारक गोपागो का फल भोगता हूँ । मैं तो शरीर से असंग अनाहारक स्वाधार गुणो का भोक्ता हूँ ।

न मैं वन्धन पचक संघातन पचक कर्मफल को भोगता हूँ, इनका कार्य तो आहारादि पर्याप्तिगृहीत पुद्गलों का आकर्षण, और उन्हे शरीरादि रूप में बाँधना है । वह मेरा कार्य नहीं । मैं तो प्राग्-भावीभूत स्वज्ञानादि गुणो का ही प्रवर्तक हूँ ।

न मैं छह सस्थान, और छह सहनन रूप कर्मफल भोगता हूँ । क्यों कि ये पुद्गलरूप शरीर के कर्मविपाक की शुभाशुभता के हेतु हैं । मैं तो पर-पुद्गल की शुभाशुभता से विप्रमुक्त अनन्त चिदानन्द अशरीर भाव का भोक्ता हूँ ।

न मैं पाँच वर्ण दो गन्ध पाँच रस और आठ स्पर्श रूप कर्मफल को भोगता हूँ क्योंकि ये तो पुद्गलो के गुण हैं शरीराश्रित हैं । मेरे अमूर्त गुण के रोधक हैं । मैं तो अवर्ण अगन्ध अरस अस्पर्श्य अमूर्त स्वभाव हूँ ।

न मैं नरक तिर्यक् मनुष्य देवानुपूर्वी रूप कर्मफल को भोगता हूँ, और न शुभाशुभ विहायोगति रूप कर्मफल को भोगता हूँ । मैं तो अकम्प, अक्रिय अचल स्वरूप का भोक्ता हूँ ।

मैं पराघात, श्वासोच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, निर्माण

व तीर्थंकर रूप कर्मफल को नहीं भोगता हू। इनमें पराघात का उदय परजीव की सामर्थ्य का उच्छेदक है। मैं किसी का भी उच्छेदक नहीं।<sup>१</sup>

मैं त्रस दशक और स्थावर दशक रूप कर्मफल को नहीं भोगता हूँ। ये तो आत्मा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त कराते हैं। मैं तो सदा अवस्थित हू।

मैं उच्च नीच गोत्र रूप कर्मफल को नहीं भोगता हूँ। मैं तो सकल स्वरूप से व्यक्त होने से सभी जीवाजीवादि द्रव्यों की त्रैकालिक परिणति का ज्ञायक होने से व मुख्यद्रव्य होने से समयसार रूप हूँ।

मैं दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय रूप कर्मफल को नहीं भोगता हूँ। मैं तो परमदानलाभ भोगोपभोग वीर्य शक्तिमय हूँ।

इस प्रकार सनस्त कर्मफल का सन्यास करके 'शुद्धात्मस्वभाव रमणानन्दमय हू', ऐसा जानना चाहिये। ऐसी भावना करनी योग्य है।

( वसन्ततिलका वृत्तम् )

नि शेषकर्म रहित परम प्रकृष्ट,

शुद्धात्मतत्त्वविशदत्व विलास शीलः ।

ईदृक् स्वरूप परिणामिक भावयुक्तो

भोक्ता कथं भवति ? कर्मफलस्य चेता ॥४॥

अर्थः—सम्पूर्ण कर्म रहित, परम, प्रकृष्ट, शुद्ध आत्म तत्त्व की उज्ज्वलता में विलास करने वाला इस प्रकार के स्वरूप पारिणामिक भावयुक्त आत्मा कर्मफल का भोक्ता कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता।

पुनः विपर्यास चेतना के हेतुभूत पाँच मिथ्यात्व—(आभियहिक, अनाभियहिक, अभिनिवेशक, साशयिक और अनाभोग को,

<sup>१</sup> आगे की प्रकृतियों का वर्णन नहीं है। होना चाहिये।

परमणास्वादरूप १२ प्रकार के असयम को, चेतना की कल्पता रूप पच्चीस कषायो के परिणाम को, प्रकटवीर्य चलनरूप मनोवाक्काय के १५ भेद रूप योगो जो, जो बन्ध के हेतु है उनका मैं कर्ता नहीं हूँ। जो किया उसका मिथ्या दुष्कृत हो। वर्तमान में करता नहीं हूँ-मनोवाक् काय व वरण करावण अनुमोदन रूप से नहीं करता हूँ। अनागत करना नहीं, अतः प्रत्याख्यान करता हूँ। इस प्रकार निर्वर्तित आश्रय परिणाम वाला शुद्ध सवरमय 'मैं' हूँ। स्वरूपानन्द से तृप्त 'मैं' कर्म विषय वृक्षो के फल नहीं भोगता हूँ। जो अनादि काल से भोगे हैं। उस पर भोक्तृत्व का व को अत्यन्त तत्त्वभावना के द्वारा विफल करके तत्त्वरसिक धीर-बुद्धिमान् जन ही छोड़ते हैं; अन्य नहीं। अतः स्वरूप रत्नि, स्वरूपसासन, स्वरूप रमण की स्वधर्म में एकत्व रूप से ही शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिये। अब पुद्गल व अन्य अजीव द्रव्यो से पृथक्त्व का विचार करते हैं :-

धर्माधर्मागासा पुग्गल दव्वाणि ते सपरिणामा

संजोग जाय भावा दुविहा वि न हुत्ति जीवत्त ॥२२॥

व्याख्या: - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय में नहीं हूँ। और मुझसे अन्य जीव जो मुझसे भिन्न हैं, उनके परिणाम भी चेतनलक्षण है। पर वे भिन्न हैं। अन्य द्रव्य के संयोग से उत्पन्न जो राग द्वेष और कर्म नोकर्म भाव हैं उन रूप भी मैं नहीं हूँ। बाधक साधक दोनों ही विभाव, मेरे सत् स्वरूप नहीं हैं। इस प्रकार सर्व आद्रव्यों के व्यतिरेक से व दर्शनादि जीव स्वभाव का अन्वय करने से व्याप्ति अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषो को छोड़ता हुआ, अनादि विभ्रग के मूल परभ्रमय को उद्धमन करके स्वयं ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्थितिमय स्व समय को पाकर मोक्षमार्ग को आत्मा में ही परिणत करके सम्पूर्ण विज्ञानघन भाव को प्राप्त हुआ,

हीन उपादान शून्य साक्षात् समय सारभूत परमार्थरूप एक शुद्ध ज्ञान अवस्थित देखना चाहिये ।

विमुक्त पर द्रव्यस्य शुद्धभावान्वितस्य च ।

कथ माहारकत्वं म्या देहभिन्नस्य चात्मन ॥५॥

अर्थ—समस्त परद्रव्यो से विमुक्त और शुद्धभाव सहित देहभिन्न आत्मा का आहारकत्व कैसे हो सकता है ?

जस्सामुत्तो आया न हु आहारगो हवद् कहवि ।

आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पुग्गलम ओ अ ॥२३॥

व्याख्या—जिसको 'आत्मा अमूर्त' है' ऐसा निश्चय है, वह आहारक किसी भी प्रकार नहीं होता है। आहार निश्चित रूप से मूर्त और पुद्गलमय है। वह न आत्मा है, न आत्मा का कार्य रूप है, और क्योंकि शुद्ध आत्मा परद्रव्य को किञ्चिन्मात्र भी न ग्रहण करता है, न छोड़ता है। वह पुद्गल, प्रायोगिक गुण सामर्थ्य से अथवा विन्नसिक्क गुण सामर्थ्य वाला है आत्मा तो जायक ही है। उसके द्वारा ग्रहण और छोड़ना अशक्य है। और ज्ञान तथा अमूर्त आत्मद्रव्य के मूर्त पुद्गल स्कन्ध रूप आहारकत्व का सम्भव नहीं है। अतः ज्ञानमय आत्मा के आहारकत्व नहीं होता, न शरीरादित्व होता है। अतः मैं शरीर और पुद्गलाशरीर दोनों ही नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञानादि शुद्ध आत्मा के देह ही नहीं होता है। जनः देहादि की पवित्रता मोक्ष का कारण नहीं है। यही बात निम्न पद्य में है --

एव ज्ञानादि शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

अतो देहादि पादिष्य नैव मोक्षस्य कारणम् ॥ ६ ॥

मोक्षपदे अपाणं उवेह त चेव जाह निच्च ।

नत्थेव विहर गिच्च मा दिहरनु खण्ण दवेमु ॥२४॥

व्याख्या—अनादि काल में परद्रव्य में राग द्वेषादि नित्य ही स्व प्रज्ञा दोष से रहते हैं। उन्हें स्वप्रज्ञा गुण से ही परद्रव्य में

उसे दूर हटाकर दर्शन-ज्ञानज्ञान चारित्र्य में सदैव निश्चल रूप से आत्मा को स्थापित करो। तथा अन्य समस्त चिन्ताओं का निरोध करके एकाग्र होकर दर्शन-ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्षपद का ही ध्यान करो। तथा सकल कर्मफल चेतना सन्यास से शुद्धज्ञान चेतनामय होकर दर्शनज्ञान चारित्र्यमय मोक्षपद को ही जाग्रत करो। और आत्म द्रव्य स्वभाववश से प्रतिभण ज्ञान दर्शन चारित्र्य में ही विचरो। तथा एक ज्ञान का अचल अवलम्बन लेता हुआ, ज्ञेयरूप से उपाधितया सर्व ओर दौड़ते हुये सभी परद्रव्यों में भी मत विहार करो। अब द्रव्यलिङ्ग-रजोहरण मुखवस्त्रिका विषयक विचार करते हैं; द्रव्यलिङ्ग मोक्ष का उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण भी नहीं; किन्तु अपेक्षा कारण रूपत्व से सापेक्ष है। और जो रजोहरणादि लिंग का अयलाय करते हैं नहीं होते ऐसा कहने हैं, वे भी नग्नत्वादि लिंग कहते ही हैं; अतः अपेक्षा कारण लिंग जानना चाहिये। कितनेक जीव भरत, मरुदेवी आदि लिंग के विना भी स्वात्म साधक हो गये हैं। इस विषय में कहते हैं :—

ववहारि ओ पुण णओ दो वि लिंगाणि भणइ मुखपहो ।

निच्छय ण ओ ण इच्छइ मुखपहे सव्व लिंगाणि ॥ २५ ॥

व्याख्या—पुन व्यावहारिक नय वाले, श्रमण श्रमणोपासक भेद से दो प्रकार के द्रव्यलिङ्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और निश्चयनय तो मोक्षपद में सभी लिङ्गा को नहीं चाहता। वह तो 'विकल्पातिक्रान्त दृष्टि ज्ञप्ति प्रवृत्ति मात्र एक शुद्ध ज्ञान ही मुक्तिपथ है' ऐसा मानता है। 'उसी ज्ञान का स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवात्मकत्व होने से वही परमार्थ है। वही परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से चेतता है—सचेत करता है। वही सर्वांगम-सारभूत शुद्धात्म स्वरूप को जागृत करता है। सभी विकल्प जाने दो क्यों कि कारण से कार्य साधन करने वाले के अशुद्ध निमित्त से शुद्ध कार्य की साधना नहीं होती। शुद्ध निमित्त से

होती है। वास्तव में जो परमात्मसारभूत भगवान् परमात्मा के विश्वप्रकाशत्व से समस्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन होने से स्वयं शब्द ब्रह्मायमाण इस शास्त्र को पढ़कर विश्वप्रकाशनसमर्थ, परमार्थभूत, चित्प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ, अर्थ और तत्त्व दोनों से उसको पृथक् रूप से जानकर उसी के अर्थभूत भगवान् से 'जो एक मात्र पूर्ण विज्ञान न परम ब्रह्म है', सर्वप्रकार से स्थित होगा, वह तत्क्षण साक्षात् विजृम्भमाण चिद्देकरसनिर्भरस्वभाव में सुस्थित, निराकुल आत्मरूपतया परमानन्द शब्द वाच्य, उत्तम अद्यतन अनाकुलत्व लक्षण सुख को स्वयं ही प्राप्त करेगा।

सर्वं सिद्धान्तसारं च शुद्धात्मत्वावलम्बनम् ।

अखण्डं निर्मलं रूपं साध्यसिद्धेश्च कारणम् ॥ ८ ॥

अर्थ.—सर्व सिद्धान्तों का सार यह है कि अखण्ड निर्मल रूप वाले शुद्ध आत्मत्व का आलम्बन साध्य सिद्धि का कारण है।

इस प्रकार शुद्ध आत्मतत्त्व का आलम्बन ही मोक्ष मार्ग है। इस कथनरूप यह मोक्ष मार्ग कहा गया।

॥ इति श्रीमद्देवचन्द्रगणि रचितेऽध्यात्म प्रबोधेऽपरनामदेशनासारे  
मोक्षप्रकाशको नाम नवमोऽधिकारः ॥

# अथ स्याद्वाद ज्ञाननिरूपणो नाम दशमोऽधिकारः

अव शुद्ध आत्मा का आलम्बन स्याद्वाद ज्ञान से ही होता है; अतः वही कहा जाता है :—

अर्हेन् सर्वज्ञ भगवान् के शासन का 'स्याद्वाद', समस्त वस्तु तत्त्व का अखलित एकमात्र साधक है। और वह 'सर्ववस्तु अनेकान्तात्मक है' ऐसा कहता है। क्योंकि सभी वस्तुओं का अनेकान्त स्वभाव है यहाँ तो आत्म द्रव्य-वस्तु में ज्ञानमात्रतया अनुशासित किये जाने पर अन्य पर परिकोप नहीं, क्योंकि ज्ञानमात्र आत्मवस्तु का स्वयमेव अनेकान्तत्व है। उसमें स्याद्वाद में जो है वह 'वह नहीं' भी है। जो एक है, वही अनेक है। जो सत् है, वही असत् है। जो नित्य है, वही अनित्य भी है। जो अनित्य है, वही नित्य भी है। जो भिन्न है, वही अभिन्न भी है। जो होना है वह न होना भी है। जो वक्तव्य है, वही अवक्तव्य भी है। इस प्रकार वस्तु के वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशन अनेकान्त है। वह स्व आत्मा का ज्ञानमात्र है। तथा शास्त्र में कहा जाता रहा है। अतः चमकते हुये ज्ञान स्वरूप से तत्त्व से बाहिर अनन्त ज्ञेयतापन्न स्वरूप से अतिरिक्त पर रूप से अतत्त्व होने से सह क्रम रूप प्रवृत्त अनन्त चिदंश समुदय रूप अविभाग द्रव्य से एकत्व होने में अविभाग एक द्रव्य व्याप्त सह क्रम प्रवृत्त अनन्त चिदंश रूप पर्यायों से अनेकत्व है। क्यों कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में होने की शक्ति का स्वभावत्व में सत्त्व है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने की शक्ति का

स्वभात्व मे असत्त्व है। अनादिनिघन अविभागैकवृत्तिमान् रूप से नियतत्व होने से, क्रमप्रवृत्त, क्रमप्रवृत्त, एकसमयावच्छिन्न, अनेकसामर्थ्य-वृत्ति अशपरिणमनत्त्व रूप से अनित्यत्व होने से, समस्तपर्यायो में अवस्थान रूप से अभिन्नत्व होने से, उन्ही पर्यायो से कार्यकारण के भेदरूप से भिन्नत्व होने से, प्रतिसमय कार्यकारणान्तरत्व से परिणममान स्वभाव होने रूप कारण से उसी परिणममान आत्मा को भी उसी में अवस्थान होने से अपरिच्युतवृत्ति के रूप न हो जाने के हेतु से, शब्द गोचरत्व धर्मत्व द्वारा कहने योग्य होने से, शब्द द्वारा अगम्य, और केवल ज्ञानगम्य स्वभावत्व के कारण न कहने योग्य होने के कारण, वह आत्मतत्त्व एक अनेकादि अनन्त धर्मपरिणामरूप ही प्रवर्त्तता है। यहाँ कोई शका करे कि यदि वस्तु स्वय ही अनेकान्त स्वभाव से परिणमती है तो अहंम् भगवान् उसका साधनत्वरूप से अनुशासन क्यों करते हैं? अर्थात् कहते हैं? उसका उत्तर इस प्रकार है — यद्यपि वस्तु अनेकान्ततया परिणमती है; तदापि अज्ञानिजनो द्वारा नहीं जानी जा सकती; उन्हे जतलाने को ऐसा कहते हैं। वास्तव में अनेकान्त उपदेश के बिना मत्ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। पुनः शका होती है कि अनेकान्तमय आत्मा को 'वह ज्ञानमात्र है' ऐसा व्यपदेश क्यों किया गया? उत्तर - लक्षण प्रसिद्धि से लक्ष्य प्रसिद्धि के लिये ज्ञानमात्रतया व्यपदेश<sup>१</sup> है। क्योंकि आत्मा का अज्ञाधारण गुण होने से ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। अतः ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से आत्मरूप लक्ष्य की प्रसिद्धि है।

शका—अमूर्तज्ञान की प्ररपे से सिद्धि कैसे होती है ?  
 उत्तर—ज्ञान स्वमवेदनत्व से सिद्ध है, तथा अहं प्रत्ययगम्य होने से प्ररपरूप से सिद्ध है, क्योंकि वह ज्ञान आत्मद्रव्य से अभिन्न है।

अतः ज्ञानमात्र में अचलित रखी गई दृष्टि से क्रम अक्रम रूप से प्रवृत्त उस आत्मा के अविनाभूत अनन्त धर्म हो गये। जो कर्म जितना लक्ष्य है, वह उतना समस्त ही वास्तव मे—निश्चय से आत्मा है। इसलिये यहाँ आत्मा का ज्ञानमात्रतया व्यपदेश किया है।

शका—भगवान् ने अनन्त धर्ममय आत्मा का ज्ञानमात्रत्व कंसे कहा है ? उत्तर—परस्पर व्यतिरिक्त अनन्त धर्म समुदाय परिणामो के पर्यायमात्रभाव रूप स्वयं होने से भगवान् ने ज्ञानमात्रत्व कहा है। अतएव इस आत्मा के ज्ञानदर्शनमात्र भाव में अन्तः पातिनी रहने वाली अनन्त शक्तियाँ प्रवृत्त होती हैं—प्रवर्त्तती हैं। और यहाँ 'ज्ञान दर्शन गुणमय ही आत्मा है' इस व्याख्या मे स्थिरतादि अनन्त भाव उस आत्मा की शक्ति रूप से ही विशेष प्रकार कहे गये हैं। वे शक्तियाँ अनन्त होने पर भी उनमें से कुछ, अन्य ग्रन्थों से प्राप्त हुई लिखी जाती हैं :—

- १—सामान्य विशेष स्वभाव गुणपर्यायपिण्डत्व की आधारस्वरूप द्रव्यत्व शक्ति ।
- २—प्रति पर्याय मे उत्पाद व्यय रूप मे परिणमन होने से अनेक अवस्था होने पर भी उसी द्रव्यत्व अवस्थानरूप ऊर्द्ध प्रचय शक्ति ।
- ३—स्वजातिभिन्न द्रव्य मे भी तज्जातीयत्व स्थापन करने वाली, समयान्तर मे अनेक पर्याय होने पर भी उसी द्रव्य को स्थापनपरक तिर्यग् प्रचय शक्ति ।
- ४—अजड़ होने से एक मात्र चेतनता शक्ति ।
- ५—साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति ।
- ६—अनाकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति ।
- ७—अनाकुल समाधि लक्षण सुख शक्ति ।
- ८—स्व स्व कार्यं निवर्त्तन सामर्थ्यरूप वीर्यं शक्ति ।
- ९—अखण्डित प्रताप, स्वातन्त्र्य शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति ।

- १०—सर्व स्वभाव व्यापक एकरूप विभुत्व शक्ति ।
- ११—विश्व का समस्त सामान्य भावावबोध परिणाम वाली सर्व-  
दर्शित्व शक्ति ।
- १२—लोकालोक के विशेष भावावबोधिकात्मका ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व  
शक्ति ।
- १३—ज्ञान रूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मात्र एक उपयोग  
लक्षण स्वच्छत्व शक्ति ।
- १४—स्वय प्रकाशमान विशद स्व सवेदनमयी प्रकाश शक्ति ।
- १५—अन्य द्वारा अक्रियमाण सर्वज्ञेय को एकाकार परिणमन करने  
पर भी उसी प्रकार उपयोग प्रवर्त्तनरूप कार्य कारण शक्ति ।
- १६—पर और आत्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञान आकार ग्रहण ग्राहण  
स्वभाव रूप से परिणमन करने वाली पारिणामिकत्व शक्ति ।
- १७—अन्यून अतिरिक्त स्वरूप रूपा नियतत्व शक्ति ।
- १८—पट् स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूपनिष्ठत्व की कारण  
विशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्व शक्ति ।
- १९—आत्म द्रव्य को हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व  
शक्ति ।
- २०—क्षेत्र काल मे अनविच्छिन्न चिद् विलासात्मिका सकुचित्तु विका-  
सना शक्ति ।

× × × ×

(अपूर्ण प्रति मे इतनी ही शक्तियाँ लिखी होने से २-ही प्राप्त होती हैं ।  
और भी हैं, क्योंकि चेतन की अनन्त शक्तियाँ हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव का  
कथन है । ग्रन्थान्तरों से अन्य शक्तियाँ जानी जा सकती हैं । )

## परिशिष्ट (१)

श्रीमद् देवचन्द्र जी के नयचक्रसार में आत्मा की शक्तियों का विवरण इस प्रकार है .—

भिन्न-भिन्न पर्यायप्रवर्त्तनस्वकार्यकरणसहकारभूताः पर्यायानुगत परिणामविशेषस्वभावा ते च के, १-परिणामिकता, २-कर्तृता, ३-ज्ञायकता, ४-ग्राहकता, ५-भोक्तृता, ६-रक्षणता, ७-व्याप्या व्यापकता, ८-आराधयता, ९-जन्य जनकता, १०-अगुरुलघुता, ११-विभूतकारणता, १२-कारकता, १३-प्रभुता, १४-भावुकता, १५-अभावुकता, १६-स्वकार्यता, १७-सप्रदेशता, १८-गतिस्वभावता, १९-स्थिति स्वभावता, २०-अवगाहक स्वभावता, २१-अखण्डता, २२-अचलता, २३-असगता, २४-अक्रियता, २५-सक्रियता इत्यादि त्रयीयोपकरण प्रवृत्तिनैमित्तिका. "उक्त च सम्मतौ" आरोधोपचारेण यद्यदपेक्षते तन्न वस्तुधर्म. उपाधिताभवनात् न चोपाधिर्वस्तु सत्ता इति ॥

अर्थ—हवे विशेष स्वभाव कहे छे । भिन्न भिन्न जे पर्याय छे तेनु कार्य कारण पणे जे अवर्त्तन तेना सहकारभूत जे पर्यायानुगत परिणामी एवा जे स्वभाव ते विशेष स्वभाव कहिये । तेनां अनेक भेद छे । ते हरिभद्रसूरि कृत शान्द्वर्त्तार्त्ता समुच्चय ग्रंथ मा कइया छे ते कहे छे ।

१-सर्व द्रव्यने पोताना गुण समय समय मां कार्य करबे प्रवर्त्तने भिन्न भिन्न परिणामे परिणमे ते सर्व पोताना गुण तेने कारणिक छे ते परिणामिकपणो कहिये' २-तब कर्त्तृत्व जीवस्य नान्येषां तिहा

આત્મા કર્તા છે એટલે કર્તાપિણો જીવ દ્રવ્ય ને વિપે છે । “અપ્પા કત્તા  
 વિકત્તા ય” इति उत्तराध्ययन वचनात्, ३-ज्ञायकता जाणपणानी शक्ति  
 जीव ने विपे છે । ज्ञान लक्षण जीव છે । ते माटे गिन्हइ कायिएणं  
 इति आवश्यक नियुक्ति वचनात्, ४-ग्राहक शक्ति पण जीव ने છે ।  
 गृह्णातीति क्रिया नो कर्ता जीव છે । ५-भोक्ता शक्ति पण जीव  
 मा છે । “जो कुणइ सो भुजइ य कर्त्ता स एव भोक्ता” इति वचनात् ।  
 १-रक्षणता, २-व्यापकता, ३-आधाराद्यता, ४-जन्य जनकता  
 तत्त्वार्थ वृत्ति मध्ये છે तथा अगुरुलघुता, विभुता, करणता, कार्यता,  
 कारकता, ए शक्ति नी व्याख्या श्री विशेषावश्यकं છે । भावुकता तथा  
 अभावुकता शक्ति ते श्री हरिभद्र सूरि कृत भावुक नामे प्रकरण मध्ये  
 कहि છે ।

એમ કેટલીક શક્તિ જૈન ના તર્ક ગ્રંથો જે અનેકાન્ત જય પનાકા  
 સમ્મતિ પ્રમુખ મા છે તથા ઊર્ધ્વ પ્રચય શક્તિ અને તિર્યક્ પ્રચય શક્તિ,  
 ઓષશક્તિ, સમુચિત શક્તિ, એ સર્વ સમ્મતિ ગ્રંથ ને વિપે છે । તથા જે  
 દ્વિગુણી આત્મા માને તે સર્વધર્મ શક્તિ રૂપજ માને છે તેને દાનાટિકલવિધ  
 અવ્યાવાધમુખ પ્રમુખ શક્તિ માની છે । ઇહા વ્યાસ્યાન્તરે જે ગુણકરણ  
 છે તેને કર્તાદિક પણો તે સામર્થ્ય છે, જાણવો દેખવો તે કાર્ય છે,  
 કેટલીક શક્તિ જીવમાજ છે અને કેટલીક પચાસ્તિ કાય મધ્યે છે ।

( श्री जिनदत्त सूरि ग्रन्थ माला से प्रकाशित जीव विचारादि  
 प्रकरण संग्रह पृ. १२४-२५ से उद्धृत )

## परिशिष्ट (२)

अमृत चन्द्र सूरि कृत समयसार टीका के स्याद्वादाद्विकार में आत्मा के ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर पडने वाली अनन्त शक्तियों में से उदित होने वाली कुछ शक्तियों का वर्णन है जिनकी सूची इस प्रकार है :—

१-जीवत्व नामा शक्ति २-चित्ति शक्ति ३-दृष्टि शक्ति ४ ज्ञान शक्ति  
 ५-सुख शक्ति ६-वीर्य शक्ति ७-प्रभुत्व शक्ति ८-विभुत्व शक्ति ९-सर्वं  
 दर्शित्व शक्ति १०-सर्वज्ञत्व ११-स्वच्छत्व शक्ति १२-प्रकाश शक्ति १३-  
 विकासत्व शक्ति १४ अकार्य कारण शक्ति १५-परिणम्य-परिणामकत्व शक्ति  
 १६-त्यागोपदान शून्यत्व शक्ति १७-अगुरु लघुत्व शक्ति १८-उत्पाद व्यय  
 ध्रुवत्व शक्ति १९-परिणाम शक्ति २०-अमूर्तत्व शक्ति २१-अकर्तृत्व  
 शक्ति २२-अभोक्तृत्व शक्ति २३-निष्क्रियत्व शक्ति २४-नियत प्रदेशत्व  
 शक्ति । २५-स्वधर्म शक्ति २६-साधारण-असाधारण-साधारणासाधारण-  
 धर्मत्व शक्ति २७-अनन्त धर्मत्व शक्ति २८-विरुद्ध धर्मत्व शक्ति २९-तत्व  
 शक्ति ३०-अतत्त्व शक्ति ३१-एकत्व शक्ति ३२-अनेकत्व शक्ति ३३-भाव  
 शक्ति ३४-अभाव शक्ति ३५-भावाभाव शक्ति ३६-अभावभाव शक्ति  
 ३७-भावभाव शक्ति ३८-अभावाभाव शक्ति ३९-भाव शक्ति ४०-क्रिया  
 शक्ति ४१-कर्म शक्ति ४२-कर्तृत्व शक्ति ४३-करण शक्ति ४४-सम्प्रदान  
 शक्ति ४५-अपादान शक्ति ४६-अधिकरण शक्ति ४७-सम्बन्ध शक्ति ।

इन शक्तियों का विशेष विवेचन श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रथमाला से प्रकाशित 'ममयामार' के पृ ३३२ से ३३५ तक द्रष्टव्य है ।

